

ٹیکو را اور انکی شاعری

مخدوم محی الدین

بی۔ اے (عثمانیہ)

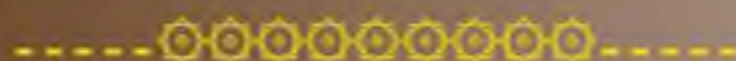
Meer Zaheer Abass Rustmani

مطبع عبید زین حید آباد کراچی

PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO : +92 307 2128068 - +92 308 3502081

مدیر عمومی ڈاکٹر سید محی الدین قادری پروفیسر زبان اردو جامعہ عثمانیہ

ٹیگورا و راجی شاعری

از

محمد مکی الدین

بی۔ اے عثمانیہ سابق مدیر مجلہ عثمانیہ معتمد بزم اردو جامعہ عثمانیہ

چھپاؤ گھر

۱۹۳۵ء

مطبوعہ عہد آفریں پریس

قیمت پیر

ہارا اول

سلسلہ ادبیات اردو

کی

دوسری مطبوعہ زیر طبع یا زیر تصنیف کتابیں

۱۔ ورڈ سورتھ اور اسکی شاعری از میر حسن صاحب بی۔ اے۔ . . . عثمانیہ

۲۔ یوسف ہند قید فرنگ میں یعنی واقعات قید غالب از محسن بن شیر صاحب بی۔ اے۔

۳۔ ہوش کے ناخن از میر حسن و محمد رحیم محی الدین صاحبان . . .

۴۔ خواجہ میر درد . . . انکی حیات اور شاعری از غلام محمد خاں صاحب بی۔ اے۔ . .

۵۔ دلی اور رنگ آبادی . . . حیات اور شاعری از میرزا ہادی علی خاں صاحب بی۔ اے۔ .

۶۔ فن سوانح نگاری جس کے آخر میں اردو سوانح نگاروں پر ناقدانہ نظر ڈالی گئی ہے۔

از میر حسن صاحب بی۔ اے۔ . . .

۷۔ انگریزی ادب کی مختصر تاریخ

از میر حسن صاحب بی۔ اے۔ . . .

از میرزا ہادی علی کامل صاحب بی۔ اے۔ . .

۸۔ قصائد نصرانی۔ جنکے ساتھ بیجا پور کے اردو کلاشعرا نصرانی کی حیات اور شاعری پر مکمل مقدمہ رمیگا۔

از سید علی صاحب بی۔ اے۔ . . .

۹۔ وکن میں مرثیہ گوئی . . . آغاز سے عہد ماقبر تک از سعادت علی رضوی صاحب بی۔ اے۔ .

از مرزا سر فراز علی صاحب۔

۱۰۔ نقیض حیدر آبادی

از سید اختر حسن صاحب۔

۱۱۔ ماہ لقا بانی چند اور اسکی شاعری

از سید اشفاق حسین صاحب

۱۲۔ شیر محمد خاں ایماں

دیسب اچہ عمومی

اُردو میں ایسی کتابوں کی سخت ضرورت ہے جنہیں ادبیات سے متعلق عام معلومات حاصل ہو سکتی ہوں، جنکا مطالعہ شعر و شاعری اور تنقید و ادب عالیہ کا صحیح ذوق بڑھانے میں مدد دے سکے، اور جو اُردو و انشا پر دازی اور تصنیف و تالیف سے دلچسپی رکھنے والوں کیلئے علمی و تاریخی حوالوں اور ادب و تنقید کی نسبت معیاری و مستند نظریوں یا خیالات کا مجموعہ ثابت ہوں۔ جب تک اس قسم کا ادب ہماری زبان میں موجود نہ ہو گا نہ تو ہماری نظریں وسیع ہو سکیں نہ ہمارے خیالات میں گہرائی پیدا ہو سکے گی اور نہ ہمارا ادبی ذوق صحت و رفعت حاصل کر سکے گا۔ یہی وہ خصوصیتیں ہیں جنکے بغیر اعلیٰ درجہ کی اچھی انشا پر دازی ممکن نہیں، اور جنکی کمی کی وجہ سے ہماری زبان میں بڑے بڑے لکھنے والے کم پیدا ہو رہے ہیں۔

اس چھوٹی سی کتاب کا مطالعہ آپ پر واضح کر دے گا کہ سلسلہ ادبیات اُردو اسی افسوسناک کمی کو پورا کر سکی خاطر قایم کیا گیا ہے، اور اس سلسلہ کی زیر طبع یا زیر تصنیف کتابوں کی منسلک فہرست سے آپ معلوم کریں گے کہ اس میں وہی کتابیں شائع ہوتی رہیں گی جو ایک طرف تو ہمارے ادبی کام کرنے والوں کی دلچسپی کریں گی اور دوسری طرف مغربی زبانوں سے ناواقف اصحاب کے لئے معلومات و خیالات کا بیش بہا اُردو ذخیرہ ثابت ہوگی، اور دوسری طرف خود اُردو میں ترقی و اضافہ کا باعث ہوں گی اور کیا

عجب ہے اگر اس سلسلہ کی کتابیں بجائے خود ادب پارے ثابت ہوں۔

اس سلسلہ کی اشاعت و طباعت ممنون منت ہے بعض احباب کے مالی ایثار کی جنہوں نے ازراہ علم دوستی اس کے لئے ایک ایک سو روپیہ کا عطیہ عنایت کیا، اور اس سلسلہ کی بنیاد ڈالی جو ممکن ہے آج حقیر نظر آئے لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ تمام بڑے کام ابتدا میں بڑے نہیں ہوتے اور نہ نظر آتے ہیں۔ اس کے بانیوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ اردو ادب کی صحیح خدمت ہو سکے اور متذکرہ ضرورتوں کے مطابق ہمارے جن صاحب ذوق دوستوں اور طالب علموں نے ہماری تحریک پر اس سال ڈیڑھ سال کے عرصہ میں متفرق موضوعوں پر چھوٹی چھوٹی کتابیں خالص محنت و جانفشانی سے تحریر کیں ہیں ان کی اشاعت کی سبیل نکل آئے۔

نامناسب ہو گا اگر اردو ادب پر علمی اور سنجیدہ غور و خوض کرتوالے شعر و شاعری کے نقاد اور قابل قدر ادیب مولوی عبدالقادر صاحب سرور می۔ ام۔ اے۔ ال۔ ال۔ بی۔ مددگار پروفیسر اردو کی اس امداد اعانت کا تذکرہ نہ کر دیں جو اس سلسلہ کے قیام میں تقویت کا باعث ہوئی۔ ساتھ ہی ہمارے علم دوست اور صاحب احساس احباب مولوی عبدالمجید صاحب صدیقی۔ ام۔ اے۔ ال۔ ال۔ بی۔ مددگار پروفیسر تاریخ مولوی عبدالقادر صاحب صدیقی۔ ام۔ اے۔ مددگار پروفیسر کلام اور مولوی نصیر الدین صاحب ہاشمی فاضل مددگار دفتر دیوانی حیدرآباد کے نام شاید ہی بھلائے جائیں جنہوں نے اپنے رقمی عطیوں سے اس سلسلہ میں جان ڈال دی۔

سید محمد الدین قادری

انتساب

میں اس حقیر ادبی کوشش کو بہ صد ادب و خلوص اردو کے محسن استاد می

مولوی عبد الحق صاحب

پروفیسر اردو و جامعہ عثمانیہ کے نام سے معنون کر چکی عزت حاصل کرتا ہوں

مخدوم محمد البین

دیسپاچہ

موجودہ میکاشکی دور میں جبکہ انسانیت کے اعلیٰ تصورات کو بُری طرح کچل دیا گیا ہے، جبکہ انسان افادیت کا غلام بن کر رہ گیا ہے جبکہ مشینوں کی گھڑ گھڑا ہٹ اور توپوں کی گرج میں ہر صدا صدا بہ صحرا کا مرتبہ رکھتی ہے، کیا کوئی اس کا خیال بھی ذہن میں لاسکتا تھا کہ برسوں سے غلامی کی بندھنوں میں جکڑے ہوئے ملک سے ایک ایسی صدا بھی بلند ہوگی جو توپ اور مشین کے گوش ناشنوا کو بھی اپنی طرف متوجہ کرے گی؟ . . . . . بنگال سے ایک شخص نکلتا ہے جس کے چہرے پر پیغمبرانہ جلال اور جس کے کلام میں سیماسا اعجاز ہے، جس کو دیکھتے ہی فرط احترام سے بے ساختہ دنیا کی گرد میں جھٹک جاتی ہیں اور جس کے کلام کو سن کر مردہ اور بے روح مشینوں میں بھی جان

آجاتی ہے، اُن کے آہنی دلوں میں بھی عجز و عبودیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی اسی کا کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ اس کتاب میں اسی فوق الانسان کی حقیقی زندگی، اس کے اصلی کردار اور اس کے کلام و پیام کو واقعی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

رابندرانا تھاکور کی تحریرات نے دنیا کی اکثر زبانوں پر اثر ڈالا ہے ہر جگہ ان کے پرستار اور تہ ر و ان موجود ہیں، لوگ ان کے کلام کو بڑے شوق سے پڑھتے اور سر آٹھوں پر رکھتے ہیں، یہ سرائے دو جو بنگالی کی ہم سایہ زبان ہے کیسے اس اثر سے بچ سکتی تھی، چنانچہ اردو پر بھی ٹیگور کا اثر ہوا۔ نیاز فتحپوری اردو کے پہلے انشا پرداز ہیں جنہوں نے اپنے ایک بیباک مقدمے کے ساتھ گیتان جلی کا اردو ترجمہ کر کے ٹیگور کو اردو سے متعارف کرایا۔ گیتان جلی کا ترجمہ ہونا ہی تھا کہ ان کا دوسرا کلام بھی سرعت کیساتھ اردو میں منتقل ہوتا گیا۔ نظموں، افسانوں اور ڈراموں کے ترجمے اردو رسالوں میں شائع ہوتے گئے، اب بھی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ کوئی رسالہ ان کے ذکر سے خالی نہیں رہتا۔ اس بے پناہ حملہ کا نتیجہ تھا کہ اردو میں ایسے نوجوان انشا پردازوں اور شاعروں کا گروہ پیدا ہوا جس نے ٹیگور کے رنگ میں لکھنا شروع کیا اس جدید طرز نگارش کی وجہ سے اردو نثر میں غیر مادی فضا کا عنصر غالب ہوتا گیا، روحانیت کی آڑ میں عبارت کو آراستہ کرنے کے لئے خوشنما الفاظ سے ایسا بانچہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جو معنوی اعتبار سے بالکل مہمل تھا جس کی خاطر اصل معنی اور

مطلب کو بھی قربان کر دیا گیا۔ یہ افسوس ناک حقیقت ہے کہ کوئی بھی ٹیگور کے اصلی رنگ کو اٹھانہ سکا۔ بجائے اس کے اردو ادب میں نغموں کی نسیا باریاں، سہری کرفوں کا قطر، ساز ہستی کا طلائی تبسم، نقرنی قہقہہ، نغمہ پر دوش، ترنم در آغوش "جیسے سیکڑوں ہی فقرے وضع ہوئے جن کے نہ کوئی معنی ہیں نہ مطلب، جس کی وجہ سے زبان کو نقصان پہنچا اور پہنچ رہا ہے، کیونکہ باوجود صحیح الذاق نقادوں کی رہنمائی کے اب بھی اس طرز کے لکھنے والے موجود ہیں۔

اس بے راہ روی کا ایک سبب تو عدم صلاحیت اور ٹیگور کا نہیں سمجھنا ہے، دوسرے خیالات سے استفادہ کی بجائے اسلوب کو چرانے کی کوشش کی گئی جس کا لازمی نتیجہ ناکامی تھا۔

ٹیگور کے کلام کا تجزیہ کیا جائے تو دو خصوصیتیں ایسی ملتی ہیں جن سے ان کا کلام مملو ہے۔ معنوی اعتبار سے روحانیت اور صوری اعتبار سے انداز بیان۔ روحانیت سے وہ کیفیات اور احساسات مراد ہیں جسے صرف دل محسوس کر سکتا ہے جس کا تعلق ظاہر سے زیادہ باطن سے ہے ظاہر ہے کہ ان واردات کے اظہار کے لئے انداز بیان کا موہوم ہونا ہی حسن میں داخل ہے، یہی موہومیت ٹیگور کے کلام کی خصوصیت ہے۔ اگر ہم اردو میں ایسے شاعر کو ڈھونڈیں جس میں ٹیگور کی سی روحانیت اور اس کا ساموہوم پن پایا جاتا ہو تو ہمیں صرف ایک شاعر ملتا ہے اور وہ امجد حیدر آبادی ہے امجد اور ٹیگور کے کلام کو ساتھ ساتھ رکھ کر

پڑھا جائے تو ایسا مساوم ہوتا ہے کہ ایک ہی۔ دو مختلف زبانوں میں
 ہم سے کلام کر رہی ہے۔ امجد نے اور شعراء نے اردو کی تہذیب ٹیکو راء سے
 متاثر ہو کر یہ رنگ اختیار نہیں کیا۔ بلکہ یہ خود ان کا اپنا رنگ ہے
 یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں کیفیت اور اثر ہے، امجد اور
 اردو کے دوسرے شعراء میں جن پر ٹیکو راء کے اثر کا اطلاق ہوتا ہے
 فرق یہ ہے کہ دوسرے شعراء کا مصدر فیض ٹیکو راء کے اصلی کلام کے انگریزی یا
 اردو ترجمے ہیں۔ برعکاس اس کے امجد کا مصدر فیض وہی ہے جس سے
 خود ٹیکو راء استفادہ کرتے ہیں۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں، صرف اشارہ
 کافی ہے۔ البتہ دوسری کست اب امجد اور ٹیکو راء میں اس موضوع پر
 بحث کی جائیگی۔

اردو کے دوسرے نامور شعراء میں جوش افسر اور اختر ہی ایسے
 ہیں جن کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ ان کے ابتدائی کلام میں ٹیکو راء کا اثر
 نمایاں ہے، افسر تو خاص طور پر ٹیکو راء سے زیادہ متاثر معلوم ہوتے ہیں
 چنانچہ ان کا ایک شعر ہے:-

ایک ہو دیوان حافظ و سرالیتاں حلی

ہوں یہ دو چیزیں تو پھر انسان و لہندہ

افسر کے مجموعہ کلام میں بعض نظمیں تو بالکل ٹیکو راء کی نظموں کا ترجمہ ہیں
 افسر نے نہ صرف ٹیکو راء کے خیالات سے استفادہ کیا ہے بلکہ اردو
 نظموں کے لئے بعض وقت بحر میں بھی بنگالی منتخب کی ہیں جس کے لئے

تالین مثلاً پیش کی جاسکتی ہے۔

دوسرے انشا پر دا زجنہوں نے شیگر کو مقبول بنانے اور ان کے خیالات کو اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی ان میں مرحوم عبد الرحمن بجنوری قابل ذکر ہیں۔ مرحوم گیتان جلی کا نظم معرہ میں ترجمہ کرنا چاہتے تھے چنانچہ بعض نظموں کا ترجمہ کیا بھی مگر وہ پوری نظموں کا ترجمہ نہ کر سکے جس کی وجہ وہ خود یوں بیان کرتے ہیں :-

”چونکہ شیگر کے کلام کو ترجمہ میں ادا کرنے کی عظمت کے سوا سے ایسی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی تھی جس کا میں متحمل نہ ہو سکا اس لئے یہ ارادہ پورا نہ ہوا۔“

مرحوم کے چند ترجمے یہاں پیش کئے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ انہیں اپنے مقصد میں کہاں تک کامیابی ہوئی۔

گیتان جلی کا پہلا شعر :-

خوشی تیری اسی میں ہے بنا اک جام گل مجھ کو
بھرے فانی کرے ہر دم زلال ز ندگانی سے

پھر اس نے کو تو لے کر ہر اک کھسار و وادی میں
اسی میں کی ہے دم تو نے ہمیشہ تازہ موسیقی

یا مثلاً گیتان جلی نظم - ۹ -

سوت و سنک وے کی جس دم تیرے دروازہ پہ آ
کیا تو اضع اپنے ہماں کی بحب لائے کا تو

مرہبا سلطان تن مافر ہے مینائے حیات
نوش عیش اور نیش خم و نوش کا یہ آمیزہ ہے
عمر کامیابی ہے ماضی بس ہیں ابہر جسم
نوش جس جاں حاضر ہے بہ کرم فرمائے

سرود تیرا کرے ہے روشن تمام عالم کو اس مغبی
ہے روح نغمہ رواں نملک پر مثال تار حیات و خم
رواں ہے گو سنگ ہوں مہم ترے زانے کو پاک دریا
ہے کیسی ہمیں سرے تنناثر ہے تیرے سرور میں ہے

جب تو دیتا سکھ ہے محلو کہ ہواں نغمہ سرا
خضر سے دل میرا سینہ میں سما سکتا نہیں

اب میں اصل کتاب کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نیگور کی
عالم گیر اہمیت کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کُن سے جو تعلق اردو کو پیدا
ہو گیا ہے اس کا اقتضایہ تھا کہ اردو میں ایک ایسی کتاب لکھی جاتی
جس میں شاعر کی زندگی اور اس کے کارناموں پر طبعی بحث کی جاتی
اور اس کے حقیقی پیام کو سمجھایا جاتا۔ اب تک اردو میں نیگور پر جو کچھ لکھا
گیا ہے اس کی حیثیت تعارفی مختصر مضمین سے زیادہ نہیں۔ ان مضمین کا

دائرہ بحث محدود تھا، کرنی ایسی کوشش نہیں کی گئی جس کی وجہ سے شاعر کی ذات کے جملہ پہلوؤں پر روشنی پڑتی۔ اسی کمی کے احساس نے مجھے اس کتاب کے لکھنے پر آمادہ کیا۔ کوئی دو سال پہلے میں نے اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا تھا، اگر امتحان اور کلیہ کی مشغولتیں نہ ہوتیں تو کبھی کے یہ کتاب منظر عام پر آگئی ہوتی۔

ٹیگور کو سمجھنے کے جتنے بھی ممکن ذرائع تھے میں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لئے سب سے بڑا ذریعہ جس سے مجھے مدد ملی وہ خود رابندر ناتھ ٹیگور کی تصانیف میں آیا وہ کتابیں ہیں جو اردو لوگوں نے ان کے متعلق لکھی ہیں۔ ان تمام کتابوں کی درست علامتہ دسی گئی ہے ان سے اس کتاب کی تدوین میں مدد ملی گئی۔

ٹیگور پر لکھنے والے کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ بنگالی سے واقف ہو، افسوس کہ مجھے بنگالی نہیں آتی، اگر بنگالی بنگلو کر کتاب لکھنے کے انتظار میں رہتا تو نہ مسادم میری یہ زراکت پوری ہوتی۔ مجھ نے ہونے سے کچھ تو ہونا بہتر ہے۔ اسی لئے میں نے انگریزوں اور اردو ماہرین کی ہجرت کو غنیمت سمجھا۔

کتاب کی ترتیب تاریخ وار ہے نہ زندگی کے واقعات جیسے جیسے رونما ہوتے گئے اسی سلسلے سے ان کو درج کیا گیا ہے تاکہ شاعر کے ذہنی تغیرات اور اس کی شخصیت کی تکمیل کے ارتقائی منازل اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔

یہ کتاب شائد وجود میں نہ آتی اگر میرے استاد ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کے
الطاف و عنایات میرے شامل حال نہ ہوتے، جب کہ میرے عزم و استقلال میں
تزلزل پیدا ہوا تو آپ ہی نے میری ہمت بندھائی اور مجھے کام کرنیکی طرف
رجوع کیا جس کے لئے میں صاحب موصوف کا مضمون ہوں۔

مخدوم محی الدین

جامعہ عثمانیہ پریس محسنہ

فہرستِ مضمین

پہلا دور

۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۴ء تک

ان تحریکات کا ذکر جسکی وجہ سے بنگال میں ادبیات عالیہ کا احیاء ہوا۔ مغربی تعلیم، راجہ رام موہن رائے اور خود ٹیگور کے خاندان والوں کی خدمات اور قابلیتوں کا ذکر۔

ٹیگور کس ماحول میں پیدا ہوئے۔ ناجی اور گھریلو ماحول۔ ٹیگور کا بچپن۔ ماں کا انتقال۔ والد کی تربیت کن اثرات نے ان کی شخصیت پر اثر ڈالا۔ تعلیم، مدرسوں سے بے زاری، فطرت سے عشق، شاعری کی ابتداء، ٹیگور کے بچپن کے رفیق اور ان کا اثر ٹیگور کی زندگی پر دور اول کی شاعری پر تبصرہ۔

دوسرا دور

۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۹ء تک

شادی اور دوسرے دور کی ابتداء۔ زندگی میں زبردست تبدیلی، ذمہ داریاں، کاروبار کا قیام، سیاسی ڈرامہ، انس پر تنقید، شیلڈا کا قیام، کاشتکاروں سے سیل جول، زرعی معاملات اور کاشتکاروں سے ہمدردی، اس دور کے افسانے اور ان پر زرعی

ماحول کا اثر۔ ڈرامے، ان پر تنقید، سیاسی اور ادبی سرگرمیاں، مذہبی شاعری کا آغاز۔

تیسرا دور

۱۹۰۱ء سے ۱۹۱۱ء تک

ماحول نویسی کی ابتداء خصوصیات تعلیمی کی بنگال کے جوگڑے میں ان کی خدمات، ڈاک گھر

ڈرامہ اسٹل پر تنقید۔

چوتھا دور

۱۹۱۱ء سے ۱۹۲۲ء تک

عالم گیر شہرت، گیتان جی، نوبل انعام، خاتمہ بہار ڈرامہ اس پر تنقید۔

ٹیگور کی شاعری کے دوسرے رخ۔ شباب کی شاعری پر تبصرہ گیتان جی اور گارڈن کا فرق۔

کرسمس مومن کا مرتبہ، مشرق بعید کا سفر، جنگ عظیم کا آغاز، قومیت کے نظریات جہاد۔

پانچواں دور

۱۹۲۲ء سے ۱۹۳۱ء تک

ٹیگور کا پیام، ہندوستان اور یورپ کے نام، قومیت کے نظریات غلطی۔ عالمگیر اور ملی اور

اخوت کی تعلیم، جنگ عظیم اور یورپ، مغرب کا مستقبل، ہندوستان اور تحریک عدم تعاون،

اس تحریک کی مخالفت، گاندھی اور ٹیگور کا مقابلہ۔

شاعری کا تعمیری کام، نامہ شائق نکتان، اور اس کے حسن کا مانہ اور معاشری پہلو، خاتمہ۔

راہنہ رانا تھہ میو کی تقصانیت

نظم

۱۔ گیتان جلی ۲۔ گارڈنر ۳۔ کر سنٹ مون ۴۔ یوزس ٹفٹ اینڈ کراسنگ
۵۔ فرٹ گیا برنگ ۶۔ فچی ٹیو ۷۔ گولڈن بوٹ

ڈرامہ

۸۔ پتہ ۹۔ ڈاک گھر ۱۰۔ سیکل آن سپرنگ (ملقبہ) ۱۱۔ وی لنگ آن ڈارک چمبر
۱۲۔ قربانی ۱۳۔ مالنی ۱۴۔ سنیا سی ۱۵۔ مایا کھیلا
۱۶۔ خطرناک شکار ادی فیت فل ہنٹ ۱۷۔ والیسی کا جوہر ۱۸۔ رڈ آؤ لینیڈر دجیت کے پھل

مقولات

۱۹۔ اسٹریس برڈس (درپیشاں) ۲۰۔ ن ٹر فلا ٹر (جگنو)

ناول اور افسانے

۲۱۔ گورا ۲۲۔ ہوم اینڈ وی ورلڈ (مرد دنیا) ۲۳۔ دی ریک (تباہی)

۲۴۔ ہنگری اسٹوئس (مجموعہ) ۲۵۔ دانشی و دوسرے افسانے
۲۶۔ بروکن ٹائٹلز۔

فاسفہ

۲۷۔ سدھنا ۲۸۔ تحاٹ۔ یلک ۲۹۔ پرستانی ۳۰۔ گریٹ ویو پوٹش
۳۱۔ فیشنلزم ۳۲۔ مذہب انسان۔

متفرق

۳۳۔ خود نوشت۔ سو انجمری ۳۴۔ بنگاں کی جھک ۳۵۔ روح باپان

کتابیات

حسب ذیل کتابوں سے مدد لی گئی

۱۔ راجند رام ناتھ شیور کی تمام مطبوعات جن کی فہرست علاحدہ دی گئی ہے۔

۲۔ آنونیو گر فیکل اسٹڈی آف شیور۔ ارنسٹ رائز

۳۔ حیات شیور۔ ایڈورڈ ٹامسن

۴۔ شیور کا فلسفہ۔ پروفیسر رادھا کرشنا

۵۔ ایک دوست کے نام خطوط۔ سی۔ ایف۔ انڈریوز

۶۔ خطوط۔ رومن رولینڈ

۷۔ شیور کی کتاب سالگرہ۔ سی۔ ایف۔ انڈریوز

۸۔ خیالات گاندھی۔ " "

۹۔ مہارشی راجندرانا تھائی خود نوشتہ سوانحری۔

۱۰۔ مقدمہ گیتان جلی (انگریزی)۔ شیس

۱۱۔ مقدمہ گیتان جلی (اردو)۔ نیاز فتحپوری

۱۲۔ شیور کا قصوف۔

۱۳۔ براؤننگ اور شیور۔ جامعہ کلکتہ کا تو سیمی لکچر

۱۴۔ رسالہ ایشیا، ماڈرن ریویو، رسالہ اردو، ہندوستانی، نگار، زمانہ

۱۵۔ انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن ایسڈ ایٹیکس (اخلاقیات و مذہب کا انسائیکلو پیڈیا)

ٹیگور کی وہ کتابیں جن کا اردو ترجمہ موجود چکا ہے

- ۱۔ گیتان جلی - (نذر نغمہ) نیاز فتح پوری
- ۲۔ گارڈنر - (باغبان) ساجد
- ۳۔ چترا - (ڈرامہ) " "
- ۴۔ کرسنٹ سون - (نغمیں) " "
- ۵۔ رڈ آؤلنڈر - (محبت کے بچل) فرید مچھلی شہری
- ۶۔ سنیا سی - (ڈرامہ) محمد عینی صدیقی - بی ۔ اے (مہمانیہ)

اردو رسالوں میں ٹیگور کی نغموں کے آئے ان ترجمے شائع ہوئے ہی رہتے ہیں۔ فسانوں میں ان کے ہمعرون و غیر معرون فسانہ کا اردو میں ایک سے زیادہ متبہ مختلف حضرات نے ترجمہ کیا ہے اور اب تک ان کا سلسلہ جاری ہے۔

ٹیگور اور اُن کی شاعری

ڈاکٹر بندرا ناتھ ٹیگور

(م) مشکور ہیں کہ شاعر نے اپنی تازہ ترہیں
شہید مہرِ حمت فرمائی

بنگال کا نشاۃ ثانیہ

مغربی تہذیب نے خوابیدہ مشرق میں ایک نئی روح بھونک دی زندگی کو ہر شعبہ میں آثار زندگی پیدا ہو گئے۔ بنگال میں سنسکرت ادب کے احیاء کے بعد ہی مذاہب کی تنقیح اور تنقید شروع ہوئی۔ انہیں دو قوتوں یعنی احیاء ادب اور اصلاح مذاہب نے بنگال کے نشاۃ ثانیہ کو تمام مشرق میں ایک زندہ اور طاقتور وجود بنا دیا۔ خود بنگال میں ادب اور سن کا رانہ تحریکات کا فروغ ہوا جس کے سرگروہ رابندر ناتھ ٹیگور رہے ہیں۔

(۲)

انیسویں صدی کے اوائل میں جب (۱۸۳۵ء) لارڈ میکالے نے انگریزی حکومت کی دفتری ضرورتوں کے مد نظر اپنی تعلیمی تجاویز پیش کیں تو ملک میں بڑی ہلچل مچ گئی اس مسئلہ پر گرم بحثیں ہوئیں کہ آیا انگریزی تعلیم کی اشاعت ہو یا نہ ہو۔ بالآخر میکالے کو فتح ہوئی اور انگریزی زبان اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بن گئی۔ گواسر کی تجویزوں میں بہت سی خامیاں تھیں۔ اس نے سنسکرت کے ادبیات عالیہ مقامات سے دیکھا اور بنگالی کو بیکار سمجھ کر تعلیم میں کوئی درجہ نہیں دیا مگر یہ زیادتی ملک کے حق میں مفید ثابت ہوئی۔ ملک کو ایک بیرونی حملہ کی ضرورت تھی تاکہ وہ خود اپنے وجود کو محفوظ کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار سکے۔ اور یہ ضرورت انگریزی تعلیم کی اشاعت سے پوری ہو گئی۔

مگر اس جدید زندگی نے ابتداءً ملک میں کچھ خوشگوار اثرات پیدا نہیں کئے۔ قدیم معتقدات مذہب اور رسم و رواج خاص طور پر متاثر ہوئے۔ نیا تعلیم یافتہ طبقہ غیر معمولی طور پر انتہا پسندی سے کام لے کر ہر قدیم چیز کا دشمن بن گیا۔ معاشرہ میں عجیب ہڑ بونگ اور گڑ بڑ مچ گئی۔ مغرب کی اندھا دھند اور گوسفندانہ تقلید جماعتی تخیل میں بے ربطی اور انتشار پیدا کیا۔

(۳)

اس پریشانی کے زمانہ میں ایک شخصیت ایسی تھی جس نے بنگال کو تباہی سے بچا لیا اور وہ راجہ رام موہن رائے ہیں۔ یہ زمانہ کی زد کو سمجھے ہوئے تھے انہیں اس کا کامل یقین تھا کہ مغربی علوم و فنون کا سیلاب کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ مغربی علوم کی اشاعت میں وہ میکائیل کے ہم خیال تھے مگر ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کو ایک بار پھر اپنے شاندار عہد ماضی کا سبقت پڑھا دیں تاکہ وہ اپنی عظمت کو اچھی طرح سمجھ کر خود بخود اپنے ادب عالیہ کی عزت کرے۔ انہوں نے اپنی ماورسی زبان بنگالی کو انگریزی کے مقابل میں پشت نہیں ڈالا۔ بلکہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں استعمال کر کے اس میں استحکام پیدا کیا۔ سرسید کو اپنے مشن کی تبلیغ میں جو کٹاوٹیں پیدا ہوئیں اور ان پر غلبہ پانے کے لئے جن مصائب سے انہیں دوچار ہونا پڑا اسی قسم کی دقتوں سے راجہ رام موہن رائے کو بھی سابقہ پڑا۔

(۴)

بنگالی ادب کے احیاء میں ایک دوسری ممتاز شخصیت راجہ رانا ناتھ کے

والد کی ہے ان کا عمل اور اثر کافی عرصہ تک جاری رہا۔ اگر راجہ موہن رائے کو ادبی رزقت کی جڑ فرض کیا جائے تو درندہ رانا تھا اس کی مضبوط شاخ تھی اور راجہ رانا تھا ٹیکو اس کا ثمر۔ درندہ رانا تھا کی خود نوشتہ سوانح عمری کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر مصلح اعظم راجہ رام موہن رائے کی تعلیمات اور شخصیت کا اثر ابتداً عمر ہی سے بہت گہرا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ بھی برہو سماج مسلک کے جوشیلے مبلغ بن گئے۔

انیسویں صدی کے وسط کی انہیں ابتدائی تحریکات کی وجہ سے بنگالی ادب کی تاریخ میں تخلیقی ادب کی بنیاد پڑی۔ یہ بیداری نہ صرف بنگال بلکہ پورے مشرق کی ترقی کا پیش خیمہ تھی۔

(۵)

اس دور احیاء میں مغربی علوم اور سنسکرت ادب کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا گیا۔ تارودت نے جو اس زمانہ کی حسین ترین انشاء پر داز عورت تھی انگریزی میں ایسی نظمیں لکھنی شروع کیں جس کی روح بالکل قدیم ہندوستانی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ظہار قومی سرمایہ بن گیا۔ میکائل دت نے بھی انگریزی میں نظمیں لکھنی شروع کیں مگر یہ افسانہ کیا کہ بھریں بنگالی منتخب کیں اس کا اسلوب ایسا پُر شوکت تھا کہ اُسے بنگال کا ملٹن کہا جاتا ہے۔

بیانکلم کے ناولوں میں بھی قدیم و جدید عصر کی استراجمی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی نئے اصولوں پر مندوستان کی اصلی روح کو اپنے ناولوں میں پیش کیا کرتا تھا۔ غرض ان جدید تحریکات ادبی کا نتیجہ تھا کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہونے لگی۔

اور رہ مائیت کا اثر بڑھتا چلا گیا۔ نفس مضمون اور زبان دونوں کے لحاظ سے
بنگال کے ادب میں عام دھبے کا مسالہ شامل ہوتا گیا۔

اسی گراں مایہ ذخیرہ سے متاثر ہو کر رابندرانا تھ نے اپنی نظموں اور گانوں کے
ملک کو متاثر کیا۔ بیاتکم ناول نویس کو جب ایک مجمع میں بھول کے ہار پہنائے
گئے تو اس نے اپنی گردن سے نکال کر نوجوان دانشا پر داز رابندرانا تھ کے
مذہب میں ڈال دیا جو اس کے قدموں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس بوڑھے ناول نویس کی
یہ پیشین گوئی صحیح نکلی۔ ٹیگور نہ صرف بنگال کے بڑے سن کار بلکہ دنیا کے مسلم
ادیب بن گئے اور تمام دنیا نے انہیں عظمت کے ہار پہنائے۔

خاندان

دنیا میں بہت کم ایسے خاندان ہیں جو بیک وقت دولت و نیوی اور دولت علم دونوں سے سرفراز ہوں۔ بنکالی میں ایک کہاوت ہے کہ علم کی دیوی سرسوتی اور دولت کی دیوی بھمی ایک ساتھ نہیں رہتے، مگر ٹیگور کا خاندان مستثنیات سے ہے۔ اس خاندان والے جہاں بڑی بائیدادوں اور زمینوں کے مالک ہیں ادب، مذہب، شاعری، مصوری اور موسیقی کے بھی علمبردار ہیں۔ ہندیب و تمدن کے پوسے لوازمات اس خاندان کے وظیفہ میات ہیں۔ رابندراناتھ ٹیگور نے جس فضا میں آنکھ کھولی وہ شاعری اور موسیقیت سے معمور تھی۔

رابندراناتھ کے دادا دوارکاناٹھ ایک وسیع بائیداد کے مالک اور برہما سماج کے نموس راجہ۔ ام موہن رائے کے دست راست تھے۔ راجہ رام موہن رائے کی طرح انھوں نے بھی انگلستان کا سفر کیا اور اپنی جاہ و ثروت اور طرز زندگی کی بنا پر وہاں شہزادہ دوارکاناٹھ کے نام سے پٹکارے جاتے تھے۔ طبیعت نہایت پانی تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہاتے تھے، بیدریغ خرچ کیوجہ سے بڑا قرضہ چھوڑ کر مرے جکوانکے بیٹے دندراناتھ نے بعد میں کہا شاعر ٹیگور کے والد دندراناتھ ٹیگور ادب، فنون لطیفہ، فلسفہ اور فطرت کے عاشق اور ساتھ ہی بچے صوفی اور، عمل اخلاقی اصولوں کے عامل انسان تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ اسلامی ادبیات کی ہندوستان میں وہی قدر تھی جو آج کل مغربی علوم کی ہے چنانچہ دندراناتھ قاری کی اچھی قابلیت رکھتے تھے۔ مشنری مول ناردم اور دیوان صاحب

انکی محبوب کتابیں تھیں۔ عرفان کی روش میں انھوں نے ایک صریح عرصہ ہمالیہ کی چوٹیوں پر
حافظ کی غزلوں کو گاتے ہوئے گندارا پیر اپنی باقی ماندہ زندگی بزمِ ساج کے پرچار و استحکام میں بسر
رابعہ رام موہن رائے نے اس سسک کا سنگ بنیاد رکھا تھا تو ان بنیادوں پر عمارت کھڑی
رہیوالہ دودھ رانا تھ ٹیگور تھے پاک اور بے وث زندگی اور روحانی تعلقات کی بنا پر انھیں
مہارشی کہا جاتا ہے یہی اثرات انکے بیٹے راجندرانا تھ ٹیگور کو بھی ورثہ ملے جسکی جھلک انکی شخصیت
اور کلام میں موجود ہے۔

قدرت نے داکھو لکراس خاندان پر غصہ تو کی بارش کی سکا ہر فرد کسی نہ کسی خاص
قابلیت کا مالک ہے چنانچہ ٹیگور کے بڑے بھائی دو چند رانا تھ برہم فلسفی ہیں اور بیان کیا جاتا
ہے کہ ایسی بھائی قوت رکھتے ہیں کہ پرند انکے بازوؤں پر بے جھجک بیٹھتے ہیں ایک دوسرے
بھائی جالو نرند رانا تھ آرٹسٹ ہیں جنھوں نے اپنے منسل کے کام پر مغرب سے خراجِ مسین
ماسل کیا ان کے ایک اور بھائی پہلے ہندوستانی ہیں جو انڈین سول سروس میں منتخب
ہوئے۔ ابندرنا تھ اور گنگا ندرنا تھ انکے دو بھتیجے بنگالی آرٹ کے ممتاز ماہر ہیں اول اندر
ایک آرٹ سکول کے صدر ہیں یہ ادارہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک کا بھی مرکزِ توجہ ہے۔
ان کی تعداد در عالمگیر شہرت رکھتی ہیں۔

موسیقی میں بھی یہ خاندان خاص امتیاز رکھتا ہے نندو راجندرانا تھ جیسے ماہر موسیقی ہیں اور انکے اکثر شاگرد
اس فن کے علماء ہیں۔ انکے بھائی نرند رانا تھ موسیقی میں خاص کمال رکھتے ہیں ٹیگور کی کہانیوں کو انھیں تبدیل کیا
راجہ سورند رام موہن ٹیگور موسیقی کے ڈاکٹر ہیں۔ موسیقی پر ان کے لکھے عالمانہ مقالے ہیں جو
بنگالی موسیقی میں نئے باب کا اضافہ کرتے ہیں۔

عرضِ شعر و موسیقیت کی جملہ کیفیتیں راجندرانا تھ ٹیگور کی گھٹی میں تیری ہوئی ہیں۔ اور یہ
اپنے آغازِ عمر ہی سے ہندوستانی نشوونما کی آغوش میں پرورش پا رہے تھے۔

پیدائش اور زبچین

زبند رانا ٹیگور ۱۹۱۷ء کی ۶ مئی کو فلکستہ میں پیدا ہوئے۔ ٹیگور فنانس انی نام ہے جو شمالی کی بکڑی ہوئی شکل ہے جس کے معنی سردار یا مالک کے ہیں۔ یہ بچپن میں لاڈ سے رانی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ ابھی کم سن ہی تھے کہ قدرت نے انھیں اپنی ماں کی گود سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا، اس دوامی جدائی کا ننھے سے دل پر سخت سد ر تھا۔ رہے والد وہ غموں کا مکان سے باہر ہی رہا کرتے تھے کبھی کبھار مکان چلے آئے تو بچہ کو دیکھ لیا۔ بچہ کی دیکھ بھال مدد زمین کے سپرد تھی۔ یہ بہت تنہائی اور پریشانی محسوس کرتے تھے پھر بھی ایک ایسا سکون بخش وجود تھا جو ایسی بیکسی کے زمانہ میں ان کا دل بھلایا کرتا۔ چنانچہ اس زمانہ کی تصویر ٹیگور خود سی۔ ایف آئیڈریوز کے خط میں یوں کہتے ہیں:-

”میں تنہا تھا۔ یہ میرے بچپن کا اہم واقعہ ہے۔ میں اپنے والد کو بہت کم دیکھ سکتا تھا۔ وہ اکثر باہر ہی رہتے تھے، والد کے انتقال کے بعد ملازموں کی نگرانی میں دیا گیا۔ روزانہ دریا کے سامنے بیٹھا کرتا تھا اور تصور کرتا کہ اس سے باہر کی دنیا کیا ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ اس پہلے ہی دن سے مجھے فطرت سے بے انتہا انس تھا۔ آہ۔ میں خوشی سے دیوانہ ہو جاتا تھا جب دیکھتا کہ آسمان پر بادل ایک کے بعد ایک گزرتے جاتے ہیں۔ ان میں سے۔ بتائی دلوں میں محسوس کرتا تھا کہ میں ایک گہرے

اور بھائی دوست کی رفاقت میں ہوں میں نہیں جانتا تھا اُس کو کس نام سے
پکاروں۔ مجھے فطرت سے اس شدت سے محبت تھی کہ میں تم سے بیان نہیں کر سکتا۔
مگر فطرت ایک غمگسار دوست کی طرح ہمیشہ ساتھ رہتی اور تازہ نو سن کا نشان کیا کرتی تھی۔

فلکات کا سہ منزلہ مکان جہاں ٹیگور کا بچپن گذرے۔ کہ ان برآمدوں اور دیوے محلوں
اور باغ پر مشتمل ہے۔ ان کے بچپن کا مجبور شغل انھیں برآمدوں سے باہر کی سیر کرنا تھا۔
وہ یہیں سے قریب کے تالاب کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔ تالاب پر لوگوں کا آنا جانا ہناتا
دھوننا اپنے اندر خاص کشش رکھتا تھا۔ دو پہر تک یہ اس منظر میں کھوئے سے رہتے تھے،
جب تالاب کی دیکھ پیات تم ہو جاتیں تو گھر کا باغ ان کی تیز نگاہ بن جاتا۔ باغ کی معصوم
فنسائیں اپنی آغوش میں بیکر بچہ کا دل جلاتیں۔ وہ ہر سہی اور ناریل کے
درختوں کی چھاؤں میں بھی اکیلے اور کبھی نو کردوں کے بچوں کے ساتھ کھیل کرتے
... یہی ان کی جنت تھی۔

”موسم خزاں میں صبح سویرے وہ لکھتے ہیں ”بتہ سے اٹھتے ہی میں باغ کی طرف
بھاگتا تھا۔ شبنمی گھاس اور پھولوں کی خوشبو مجھے اپنی چھاتی سے لگانے کے لئے
میری طرف دیکھتی تھی۔ صبح اپنی نو نیز سورج کی نازک اور تازہ شعاعوں کے ساتھ
ناریل کے مٹھن پتوں سے میری طرف بھاگتا کرتی تھی۔“

ایک اور جگہ انھیں درختوں سے مخاطب ہو کر جس کے سایہ میں یہ پل کر
جو ان ہوئے تھے یوں لکھتے ہیں :-

”اپنی پیچیدہ اور دراز پائی نیروں کے ساتھ جو تمہاری شاخوں سے تنک

رہتے ہیں۔

اگر بڑے دوستو۔

تو ایک جگہ کی طرح جو مراقب میں ہے وہ رات کھڑے رہتے ہو۔ کیا تم
اُس بچہ کو بھی جانتے ہو جس کا نہیں تھا۔ سہ سہ سے کھیلا کرتا تھا۔

بچپن میں ہمارے شاعر کے لئے یہی آسمانی کھلونے اسباب تفریح تھے گھر سے
باہر نکلنے کی انھیں اجازت کہاں وہ چیز جو "باہر کھلاتی ہے ان کی دسترس سے باہر تھی۔
دل میں ایک تجسس اور غلط فہم رہا کرتی تھی کہ باہر کی دنیا کیا ہوگی۔ مگر بجائیوں
اور گھر کی عورتوں کی صحبت نوکروں اور ان کے بچوں کی چل چل تالاب کے کنارے
باغ کی سیر یہ سب مشاغل اپنے اندر ایسی بازاریت اور دبستی رکھتے تھے کہ ایک
حد تک انھیں باہر کی دنیا کا بدل کہہ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھکر اس زمانہ کی
دوست ان کی بھانجے تھیں جو ابھی ابھی گھر میں نئی نویلی دہن کی حیثیت سے
آئی تھیں۔ انھیں اس نوجوان سے خاص گنس ہو گیا تھا۔ وہ ان کا بیشتر حصہ یہ اپنی
بھانجے ہی کے ساتھ گزارتے تھے۔ مگر گھر کی چار دیواری کا یہ بے زنجیر قیدی
جب پوڑھی بلکڑی کوٹ کی مدد سنتا تو اُس کے ٹلٹلانے و مانگ پر باہر کی وسیع
اور لامحدود دنیا کا تخیل معمہ بنکر رہ جاتا۔ ذیل کی نظم اس دور کی ترجمانی کرتی ہے۔
پالتو چڑیا پنجرہ میں تھی۔ اور آزاد چڑیا جنگل میں قسمت کی غول
ایسی ہوئی کہ دونوں میں۔ آزاد چڑیا نے کہا "اُدسیرے محبوب آہم دونوں
جنگل میں اڑیں۔"

پنجرے کی چڑیا نے کان میں کہا "یہاں آہم دونوں پنجرے میں رہیں۔"
آزاد چڑیا نے کہا "کہاں؟" ان تفس کی تیلیوں میں جہاں پر چیلانگی
جگہ نہیں۔"

افسوس "مقیہ چڑیا نے کہا" مجھے نہیں معلوم کہ وسیع آسمانوں میں اگر رہیئے کی
جگہ کہاں ہے۔"

رہنما رانا تھ قد میں مچوٹے تھے، اور گھر کی دیواریں بڑی تھیں۔ یہ جید بڑا بڑے
ہوئے اور نوکروں کے پنجرے سے انھیں کسی قدر پھٹکارا ملا تو دوپہر کے وقت جبکہ
تمام گھر والے دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کرتے، اور گھر کے کاروبار میں سکون پیدا
ہوتا تو چپکے سے "یہ مقید پرند" دیوار پر تہا ہر کے آزاد پرند سے خاموش
گفتگو کیا کرتا۔

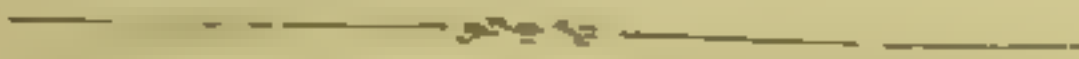
پہلے پہل باہر نکلتا

فلت سے عشق

ایک مرتبہ کلکتہ میں سخت دبا پھیلی تو ٹیکور کا فنانڈان شہر سے دوڑ گنگا کے کنارے آکر ٹھیرا ٹیکور بھی انھیں میں تھے۔ اور یہ ان کی عمر میں پہلا واقعہ تھا کہ باہر نکلے رہاں فلت اپنی گونا گوں رنگین رکھپیوں کے ساتھ بچہ کو اپنی گود میں لینے کے لئے موجود تھی پتہ پتہ نے ان کا استقبال کیا۔

اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں لکھتے ہیں ”روزانہ صبح کو جب میں اٹھتا تو ایسا ممسوس کرتا کہ دن ایک سنہری خط کی طرح میرے پاس آتا ہے جو لغافہ کھولنے پر چمپندی اور ان سنی باتوں کا انکشاف کریگا۔ جنگل کی ہوا، دریا کا کنارہ، طلوع و غروب آفتاب کے مناظر، دریا کا مد و جزر، درختوں کا سایہ اور شفق کی رنگینیوں نے ٹیکور کا دل ایسا بٹھایا کہ یہاں ان کا واحد مشغلہ فلت کی دالہا نہ پرستش ہی تھا۔ جب اُدے اُدے بادل فضا میں دوڑتے پھرتے تو یہ فرط مسرت سے اتنے بخود ہو جاتے کہ ان کا پائوں زمین پر نہ ٹکتا۔ ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی۔ اور انھیں کرتا شروع کر دیتے جو دل کے طوفانی جذبات کے

انہار کا آخری اور غیر ارادی فعل ہے۔ ان کو فطرت سے عشق تھا اور اب بھی ہے۔
 ان کی نظمیں اور قصے اس جذبہ محبت کی غمازی کرتے ہیں۔ ان کے تمام ادبی کارنامے
 فطرت کے حسین و جمیل مرتعوں سے پُر ہیں۔ ان کے کلام میں ہر جگہ فطرت ایک
 انوکھے انداز میں رونما ہوتی ہے۔ یوں تو یہ اپنے قلم سے ہر چیز کو رنگین بناتے ہیں
 مگر فطرت کی منظر کشی میں ایک خاص کیفیت اور مستانہ پن پایا جاتا ہے۔

تسلیم

دنیا کے مشاہیر کی زندگیوں میں یہ بات مشترک معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ حاصل کیا وہ مکتب اور استاد سے نہیں بلکہ ماحول سے تجربائی کتاب اور زمانہ ان کا استاد رہا ہے۔ وہ بجائے کتابوں اور کتب خانوں کے صحیفہ فطرت اور معلم باطنی سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ نیگور کو بھی مدرسہ اور استاد سے کبھی دلچسپی نہیں رہی جس کی بڑی وجہ مدرسوں میں ذریعہ تعلیم انگریزی ہونا اور استادوں کی حوصلہ شکن تنبیہ تھی۔ جس کی تین یاد ابھی تک شاعر کے دماغ میں محفوظ ہے۔ اور شنائی سکھانے کے وجود میں آنے کا سبب بچپن کے ہی تعلیمی تجربے ہیں۔ اپنی تعلیم سے متعلق وہ خودیوں لکھتے ہیں:-

خوش قسمتی سے میری ایک ایسے گھر میں پرورش ہوئی جہاں موسیقی ادب، آرٹ، غیر شعوری طور پر منہج میں سرایت کرتے گئے۔ میرے بھائی اور رشتہ دار سب خیالات کی آزاد فضا میں رہتے تھے۔ اور ان میں سے اکثر حسن کارانہ قابلیتوں کے مالک تھے۔ اس ماحول میں پلٹے ہوئے میں نے شروع ہی سے سوچنا، خواب دیکھنا، اور اپنے تخیلات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ ہمارا خاندان مذہبی، اور معاشرتی معاملات میں روایتی معتقدات سے پاک تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے دماغ بے خون اور آزاد ہو گئے تھے، اور ہم زندگی کے ہر شعبہ میں تجربے کیا کرتے تھے،

یہ تھی وہ تعلیم جو میں نے اپنے اوائل عمر میں حاصل کی۔ میں اپنے دماغی اور حسن کارانہ تباہیوں کو استعمال کرنے میں آزاد اور خود مختار تھا کیونکہ میرا دماغ اس کی وجہ سے بالکل فطری طریقہ پر زندگی کے منازل طے کرتا ہوا نشوونما پا رہا تھا۔ اس لئے مدرسہ کے بے باقیہ و میرے لئے مذاب جان اور ناقابل برداشت ہو گئے تھے۔ (خطابات)

مدرسہ بچوں کا باہر جانیکا شوق تقاضائے مریضہ ایک دن ٹیگور نے ادبچھا کہ ان کے بڑے بھائی اور گھر کے دوسرے بڑے اور لڑکیاں مدرسہ جا رہے ہیں۔ تو انھوں نے بھی ضد شروع کی۔ گھر کے ہر فرد نے سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ گھر پر جو استاد پڑھایا کرتے تھے انھوں نے کہا "آج تم مدرسہ جانے کے لئے چلا رہے ہو۔ ایک وہ دن بھی آئے گا کہ تم مدرسہ چھوڑنے کے لئے اس سے زیادہ چلاؤ گے۔" ٹیگور کہتے ہیں "اس سے زیادہ صبح پیشین گوئی میں نے اپنی عمر میں نہیں سنی۔"

سب سے پہلے یہ "اورینٹل سینری" میں داخل ہوئے جبکہ ان کی عمر مدرسہ کے قابل بھی نہ تھی۔

نارمل سکول

اورینٹل حینہ بی میں یہ زیادہ دن نہ وہ سکے کیونکہ جب یہ نارمل سکول میں داخل ہوئے اس وقت بھی بہت ہی کم سن تھے یہاں کی آب و ہوا بھی ان کے موافق نہ تھی۔ یہاں بھی ذریعہ تعلیم انگریزی تھا۔ شریہ اور بدتماش لڑکوں کا اجتماع، استاد کا وحشیانہ برتاؤ اور بدزبانی ان سب اسباب نے بچہ کے دل میں تعلیم اور مدرسہ سے رغبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت کا شدید جذبہ پیدا کیا۔ اس کے اوقات میں یہ جماعت کے آخری کونے میں بیٹھا کرتے، اور وقفوں میں سب سے الگ تھلک خاموش اور عراذہ گھوما کرتے۔

علم اور دولت کے ساتھ ساتھ حسن بھی اس فائدہ ان کے حصہ میں لایا۔ یہ بھی رنگ روپ کے اچھے اور ناک نقشتے کے ٹھیک تھے۔ پورے مدرسہ کے مرکز نگاہ بن گئے۔ اسکول کے لڑکے انہیں مانا کرتے اور اس کوشش میں لگے رہتے کہ کاسٹ اتنا ہی موقع ملے کہ بات ہی کر سکیں۔ ہمیشہ گھر میں عورتوں میں رہنے کی وجہ سے ٹیگمہ بلا کے شہ سیل بن گئے تھے۔ مدرسہ کے لڑکے اس مغالطہ میں تھے کہ یہ لڑکی ہیں۔ اور مردانہ کپڑے پہنا کر مدرسہ سے جوائے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک آزمائش بھی کی گئی چنانچہ بچپن کے اس واقعہ کو اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں خود بھی بیان کرتے ہیں کہ اپنی شریلی طبیعت اور جماعت سے دور دور رہنے کی وجہ

جب یہ جنس کے معاملہ میں مشتبہ ٹھہرے تو سمجھوں نے مگر یہ تجویز کی کہ انھیں
 کد کر رکھا جائے کیونکہ مشہور ہے کہ جب مرد کو دتا ہے تو دایاں اور
 عورت کو دتی ہے تو بایاں پاؤں آگے رہتا ہے۔ بس ایک قدم پہلو
 اور عورت ہونے کا فیصلہ ٹھہرا۔ پاؤں کی ایک لغزش اور غلط قدم
 انداز ہی انھیں لڑکوں کی نظر میں لڑکی بنانے کے لئے کافی تھی۔ یہ
 کو دے اور دایاں پاؤں ہی آگے رکھ کر کو دے۔ یہ تمام کارروائی کچھ
 اس انداز سے طے پائی کہ انھیں مطلق خبر نہ ہو سکی یہ کس تقریب میں کہانے
 جارہے ہیں۔ جب یہ آزمائش میں کامیاب اترے تب لڑکوں نے انھیں
 اس بھید سے آگاہ کیا۔

مدرسہ کی کیٹینوں کا جب ان کے والد کو علم ہوا تو انھوں نے
 مکان پر خانگی استاد مقرر کیا جو بنگالی کا درس دیا کرتا تھا یہاں یہ
 آزاد تھے کہ نصابی معین کتابوں کی بجائے اپنے مذاق کی کتابیں پڑھیں۔
 بنگال کے دشمنو اشاعروں کے تمام شاہکار دیکھ ڈالے، بنگالی کی
 قدیم اور جدید مثنوی بھی کتابیں اور رسالے دستیاب ہوئے انھوں نے
 نہایت دیکھی سے ان کا مطالعہ کیا اور اپنی زبان و ادب میں
 خالص خواہ دستگاہ حاصل کی۔

ہمالہ پر والد کیساتھ سفر

ان کے والد مہارشی اس پرندے کی طرح جو فضا میں اڑتا رہتا ہے مگر اپنے بچوں کے گھونسلے پر آنکھ رکھتا ہے باوجود ہمیشہ سفر اور عموماً ہمالہ پر رہنے کے گھر سے بے خبر نہ تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے بیٹے کی زنا رپوشی کی رسم میں کلکتہ آئے اور بچہ کو اپنے ساتھ ہمالہ لے گئے۔ اس وقت ٹیگور کی عمر گیارہ سال کی تھی یہ کلکتہ سے بالپور بالپور سے امرت سرپینچہ جہاں ایک مہینہ سے زیادہ قیام رہا۔

مہارشی کے لئے موسیقی غذا ہے روحانی تھی اس پیاس کو بجھانیکے لئے وہ روزانہ امرت سر کے سنہری مندر جایا کرتے اور وہاں مذہبی گیتوں میں خود بھی شریک ہوتے۔ روزانہ مکان پر گانے والوں کا جملگٹا رہا کرتا تھا۔ رات میں جبکہ چاندنی مریں غبار اڑاتے ہوئے تمام عالم پر پھیل جاتی تو راگ کے عاشق مہارشی اپنے لڑندہ ٹیگور سے گانے کی فرمائش کرتے کائنات مجسم سکوت بن کر اس نغمے معنی کے نازک گیت سُننے کے لئے ہمتہ گوش بن جاتی۔ عین موسم بہار میں یہ ہمالہ پر پہنچے۔ امرت سر سے جب ہمالہ کا رخ کیا تو راستہ میں فطرت کے دلفریب مناظر را بندہ رانا تھ کا دامن کھینچے اور سرگوشیاں کرتے کہ "جائین باست" جب نزل مقصود پر پہنچے ہیں تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ مدرسہ اور استادوں کی ہادبو سے دور ہمالہ کی چوٹیوں پر آزادی کا سانس لے

رہے ہیں۔ والد نے انھیں اجازت دے رکھی تھی کہ یہاں چاہیں پھر یہیں مہارشی تمام رات عبادت اور وظائف میں مشغول رہتے۔ بہت ہی سویرے راتیں رانا گھس جگائے جاتے۔ باپ کے ساتھ نماز اور اپنشدھ کے ورد کے بعد ناشتہ کرتے اور تمام دن پہاڑ کے دیو نما دھنوں میں لکھو ما کرتے۔

مہارشی سفر میں بھی اپنے بیٹے کی تعلیم سے بے خبر نہ تھے۔ لاکھ تعلیموں کی تعلیم تو خود ان کا ساتھ تھا۔ پھر بھی جب رات بوقت تودہ اکریری کا درس دیا کرتے، یا اولیاد اللہ کی زندگیوں کے حالات کہانیوں کے طور پر سناتے۔ جب اس سے فراغت ہوتی تو ان کا نوکر کشوری و شنواشاعروں کی مثنویاں گا کر سناتا۔ یوں بھی ٹیگور و شنواشاعروں کی گیتوں کے رسیا تھے ہمیشہ انھیں شوق سے بڑھا کرتے تھے، مگر یہاں انھیں ان تمدیم اساتذہ کے کلام سے مستفید اور متاثر ہونے کا خوب موقع ملا۔ تھوڑے عرصہ بعد یہ کالمکھ واپس آ گئے۔

شاعری کی ابتدا

پندرہ آٹھ سال کی عمر ہی سے شعر کہنا شروع کیا۔ ایک نیلی بیاض ہمیشہ ساتھ رہتی تھی جو شعریا نظم موزوں ہوتی اسے فوراً نقل کر لیا کرتے۔ شدہ شدہ ساتھیوں، استادوں اور گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ راہی شعر کہتا ہے۔ سب سے پہلی نظم جو انہوں نے لکھی۔ وہ کنواں پر ہے۔ ان کے بڑے بھائی خوشی اور خیر کے ساتھ سب سے ٹیگور کا لغارت کرتے کہ دیکھو راہی نے نظم لکھی ہے۔ اور یہ خوش اکھائی کے ساتھ اسے پڑھتے سننے والے سب تعریف کرتے اور ہو ہمارو نوخیز شاعر کی ہمت بڑھاتے۔

گوگندا بابو نے جو ٹیگور کے استاد تھے جو انہیں بہت پابستہ تھے ایک روز پوچھا "تو تم شعر بھی کہتے ہو؟" شاعر نے بے پس و پیش کہہ "اے ہاں" میں پھر ان استاد نے ایک اخلاقی نظم لکھنے کی فرمائش کی۔ جب انہوں نے نظم لکھی تو بلڈو نے اعلیٰ جماعت کے لڑکوں کے سامنے ٹیگور کو بلا کر پڑھنے کے لئے کہا۔ کسی نے یقین نہ کیا کہ اتنی اچھی نظم اس بچہ نے لکھی ہے۔ بعض لڑکوں نے بلکہ یہ بھی کہا "یہ نظم جہاں سے نقل کی گئی ہے ہم بتا سکتے ہیں" مگر ثبوت میں کچھ بھی پیش نہ کر سکے۔ اسی زمانہ میں ماگھ کے تیرہ مار کے موقع پر جو منا بٹائی کائی جاتی تھیں ان میں اکثر ٹیگور کی ہوتیں۔ ایک منا بٹائی کا مصرعہ یہ ہے "آٹھ تھو کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جو ہر ایک کی آنکھ کی پتلی ہے" اس پر ٹیگور کے والد نے کہا "اگر

ملک کا بادشاہ اس شاعر کی زبان اور ادب کو جانتا تو ضرور انعام دیتا،
چونکہ ایسا نہیں ہے اس لئے میں یہ خدمت انجام دوں گا۔ یہ کہہ کر ایک چک
ان کے حوالہ کیا۔

بچپن کے ادبی رفقاء

یہ اس طبقہ کے بچوں میں نہیں تھے جو باہر پھرا کرتے ہیں، اس لئے مکیا جے
قیام نے انھیں باہر کے ہم عمروں کو دوست بنانے سے باز رکھا۔ وہی بڑے
دوست یا رفیق کا کام دیتے جو ان کے بزرگوں کے ملنے جلنے والے تھے۔
انھیں میں سے ایک انگریزی ادب کے ایم۔ اے اکشیا چودھری ان کے
بھائی کے ساتھی تھے۔ یہ ادب اور شاعری کے سچے عاشق تھے اور جو
انگریزی ادب میں غیر معمولی انہماک کے دشمن شاعروں سے بھی بہت ذوق
رکھتے تھے۔ شیکور کی شاعرانہ قوتوں کو بیدار کرنے میں ان کا بہت اثر ہے۔
یہ انگریزی اور ہنگامی کے شعر مزے لے لے کر اپنے خاص انداز میں شیکور کو
سناتے، شیکور کی ابتدائی شاعرانہ کوششوں پر تنقید و تبصرہ کر کے انھیں مفید
ہدایتیں دیا کرتے۔

دوسرے ساتھی ان کے بڑے بھائی جیونند رانا تھے۔ شیکور میں جو
حفظہ الہی کا خیال کے بغیر شیکور کو بالکل اپنا ساتھی سمجھتے تھے، شیکور کا جس نوعی

پہلے ہی سے تیز تھا ان کی محبت میں انھوں نے نئے نئے غموں کی تخلیق اور ان کو
نظموں میں منتقل کرنا سیکھا۔ ان کے بھائی بعض اوقات دن کا بڑا حصہ
بیانا نو پر صرف کرتے اشیاء چودھری اور ٹیگور آواز دل کے بہار چڑھاؤ کی
مناسبت سے الفاظ پر کرنے میں مشغول رہتے۔

گھر کی دہن جو ابتدا سے غم ہی سے ٹیگور کی دوست تھیں مرتے دم تک
ان پر مہربان رہیں یہ ادب کا صحیح ذوق رکھتی تھیں، کتابیں وقت گزارتی
نہیں بلکہ جو کچھ پڑھا ہے اُس کو اپنا بنائے پڑھتی تھیں ٹیگور کی ادبی سرگرمیوں کی یہ بھی شریک تھیں۔
انھیں دونوں و باری محل چکر و رتی کی مسلسل نظمیں (ساردا منگل)
آریا ورش میں شائع ہو رہی تھیں، ان کی بھانجی ان نظموں کی بڑی دلدادہ
تھیں اکثر نظمیں زبانی یاد تھیں۔ بعض اوقات شاعر کو اپنے پاس مدعو
کر کے شعر و سخن کی مجلسیں گرم کیا کرتیں۔ ٹیگور کو بھی اس شاعر سے دوستی کرنیکا
موقعہ ملا۔ یہ جب کبھی شاعر کے مکان پر جاتے تو وہ بڑے تپاکے اور
شفقت سے ملتا۔ اور ستانہ کیفیت میں ڈوب کر اپنی نظمیں انھیں سناتا۔
اس وقت ٹیگور کی انتہائی آرزو یہ ہوتی "سکاشل میں ہی ایسا شاعر ہونا"

ادبی زندگی کا آغاز

۱۸۷۵ء سے ۱۸۸۱ء تک

اب روزنامہ آگیا تھا کہ ٹیگور کی شاعرانہ اور ادیبانہ کوششیں مکان کے

محدود علاقہ سے گزر کر منظر عام پر آجائیں گی۔ ناگزیر ایک ماہوار رسالہ ان کی تمام نظموں کو شائع کرنے لگے۔ ایک تنقیدی اور کسی قدر تاریخی مضمون نے بھی یہیں جگہ پائی۔ اس وقت عمر ۵۵ سال تھی۔

ان کے بڑے بھائی جیونند رانا تھے جنے ایک ماہوار رسالہ ”بھارتی“ نکالنا شروع کیا تھا، ٹیگور بھی مجاس ادارت کے شریک بنائے گئے۔ یہ رسالہ ان کی نظموں کے اظہار کا واسطہ بن گیا۔ اس دور کو ہم بھارتی کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔

ان کی ایک طویل نظم کوئی کہانی ”سرخ رشت شاعر“ بھارتی ہی میں نمودار ہوئی۔ یہ اس نثر کا نتیجہ فکر ہے جبکہ لکھنے والا گرم و سرد زمانہ کا کچھ تجربہ نہ رکھتا تھا۔ ان کا یہ پہلا ادبی کارنامہ ہے جو کتابی صورت میں شائع ہوا۔

بھونوسنگہ

جیسا کہ ہم کہہ آئے ہیں ان کے زیر مطالعہ و شعور شاعروں کا کلام زیادہ رہا ہے اس لئے ابتدائی کلام بالکل چند ہی دس اور دو الٹی تکی کے رنگ میں لکھا گیا ہے۔ انھوں نے بھونوسنگہ کے فرضی نام سے چند نظمیں لکھیں۔ یہ زبان اسلوب اور خیالات کے لحاظ سے اتنے پاکیزہ اور ایسا قدامت کا رنگ نہ ہوئے تھیں کہ بالکل و شعور شاعروں کا کلام معلوم ہوتا تھا۔ جو سفتنا بے ساختہ

داودیتا۔ جب زیادہ شہرت ہوئی تو انھوں نے کہا کہ ان نغموں کا لکھنے والا
جنو سنگھ نہیں، یہ خود ہیں مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ غرض ایک عرصہ تک یہ اپنے
ہم وطنوں کو بیوقوف بنائے رکھے۔ یہ غلط فہمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ٹیکو اس
فہم میں فشتی کنتا بیتہ جی کا واقعہ بڑی دلچسپی سے بیان کرتے ہیں۔

سماں موصوف کو جرنی نے پی۔ ایچی۔ ڈی کی ڈگری اس کا زمانہ کے عمار میں
دی کہ انھوں نے بنگالی اور پورپی شاعری (سرکس) کا تقابلی مطالعہ
کر کے مقام پیش کیا تھا جس میں جنو سنگھ کو بنگال کے ایک قدیم شاعر کی حیثیت سے
بڑی عزت دی گئی تھی۔ حالانکہ جنو سنگھ ٹیکو ہی کا ایک فرضی نام تھا۔

لندن کا سفر ۱۸۷۷ء

ان کے بھائی احمد آباد سے آئے۔ ان کی بیوی بچے لندن میں مقیم تھے
راہندرانا تھ چند مہینے احمد آباد میں ٹھہر کر ۲۰ ستمبر کو اپنے بھائی کے ساتھ
لندن روانہ ہوئے۔

وہاں کی دنیا ان کے لئے بالکل نئی تھی۔ اپنی گھریلو زندگی سے وہ ایک دم
ایسی دنیا میں پہنچ گئے جہاں کے بسنے والے زبان، رنگ اور آداب و طرز معاشرت
ان سے بالکل مختلف تھے اس سفر کا مقصد بیارٹری کا امتحان پاس
کرنا تھا۔ مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ قیام لندن کے زمانہ میں

اور مدد رسوں کے علاوہ منور رستی کالج میں انگریزی ادب کی تعلیم پا کر انگریزی ادب سے متاثر ہوتے رہے۔ ایک سال کے بعد پھر ہندوستان واپس آئے۔

یہ سفر ان کی ادبی سرگرمیوں میں کوئی وقفہ نہیں پیدا کیا۔ بلکہ مشغولیتیں آئے تک برابر جاری رہیں۔ نظم سے زیادہ نثری کارنامہ اس دور کا زیادہ قابلِ لحاظ ہے۔ دورانِ اقامت سفر میں انہوں نے ایک سلسلہ خطوط کا لکھنا شروع کیا جو مسلسل "بھارتی" میں شائع ہوتے رہے۔ خط نویسی میں ان کو اچھا لگتا ہے۔ ان کے خطوط ہمیشہ دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں۔

"دل شکستہ" کے عنوان سے ایک نظم لکھی جس کی ابتدا ابتداء سفری سے ہو چکی تھی مگر ہندوستان میں آکر اس کی تکمیل ہوئی۔ "بھارتی" میں نمودار ہوئی۔ اور بہت مقبول ہوئی۔ اس نظم اور اپنے اس دور پر شاعر خود تیس سال بعد ان الفاظ میں تنقید کرتا ہے: "جب میں نے 'دل شکستہ' لکھنا شروع کیا میں اٹھارہ برس کا تھا۔

جبکہ میں نہ پورا جوان تھا اور نہ پورا بچہ۔ یہ عمر صداقت کی راست شاعریوں سے منور نہیں ہوتی بلکہ اس کی جھلکیاں کہیں کہیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور باقی سب سایہ ہے۔ غروبِ آفتاب کے وقت کے سایہ کی طرح اس کے تصورات و راز اور موم میں جو حقیقی دنیا کو دہم میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس زمانہ کا دلچسپ حصہ یہ ہے کہ نہ صرف میں بلکہ اس پاس کے ہر شخص کو مجھ جیسا اٹھارہ سالہ بھٹتا تھا۔ اور ہم سب بے بنیاد اور غیر موجود تخیلی دنیا کی طرف جا رہے تھے جہاں کہ بہت ہی شدید مسرت اور غم بھی ایک خواب کی دنیا کی مسرت اور غم معلوم ہوتا تھا۔

میری عمر کا ۱۵ یا ۱۶ سے ۲۲ یا ۲۳ سال کا زمانہ بالکل غیر منظم زمانہ ہے۔

صبح کے گیت اور شام کے گیت

جب اپنے نفس اور فاعلی دنیا میں عدم ملا بقت ہوتی ہے تو انسان دل میں ایک درد محسوس کرتا ہے، الفاظ سے زیادہ آہ اور چیخ ہی اس سوزِ بھائی کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ شاعر ٹیگور اب شباب کے جس دور سے گزر رہے تھے وہ سن کے لحاظ سے کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھا۔ "شام کے گیت" اور "صبح کے گیت" اس دور کے مختلف نظموں کے مجموعے ہیں جو شاعر کے قلبی کیفیات کی تلامذہم چیزوں کا اچھا موقع ہیں۔

"شام کے گیت" کے عنوانات ہی اس کا پتہ دیتے ہیں کہ شاعر کے دل میں کتنا درد اور حزن بھرا ہوا ہے۔ نا اُمیدی، اُمید، ایک ستارے کی خود کشی، "دعوتِ حزن" بے دل کی عورت، "دل کا مرثیہ" اب ان کے کلام میں انفرادیت کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، انقلابی اور جدید روحانیت شاعر کی حیثیت سے ان کا وقار قائم ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر سیل جو بڑے نقاد ہیں ان نظموں کے متعلق لکھتے ہیں "یہ نظمیں موضوع اور جذبات کی نوعیت کے اعتبار سے ہندوستانی شاعری میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔"

ساتھ ہی ساتھ یہ بات نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ ان کی شاعری کی تعمیر کا بالکل ابتدائی زمانہ ہونے کی وجہ سے باوجود اپنے محاسن کے یہ نظمیں سقم سے بالکل خالی نہیں ہیں۔ یہ حیثیت مجموعی کلام میں تنوع کا فقدان

اور تکرار خیال
بتلائی جاتی ہے۔
کی زیادتی نمایاں

دوسری سیٹی یا نہ طریقہ صیوریکل کامیڈی (جو ہر والیسی کی ادبی جنس آف
والیسی کی) (۲) خطرناک شکار (دی فیٹ فل ہنٹ) اس قمنوٹی کیفیت کو توڑتے ہیں۔
جو ہر والیسی کی اس ڈرامہ کا پلاٹ والیسی کے قصہ سے لیا گیا ہے۔ والیسی
پہلے ایک ڈاکو تھا۔ سارس کے بچوں کے دردناک واقعہ سے متاثر ہو کر موزوں
الفاظ میں اس نے نوٹہ لکھا۔ سارس کا واقعہ یہ تھا کہ کسی شکاری نے سارس کے
ساتھی کو مار دیا تھا اور وہ اکیلی تھی۔ والیسی نے رامانہ بھی اسی میں لکھی ہے
ان کے یورپ جانے سے پہلے گھر میں عموماً ایسی مجلسیں ہوتی تھیں جہاں باندق
لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور مہمانوں کی غنا اور دوسری مفرحات سے ضیافت
کیجاتی تھی۔ جب یہ یورپ سے واپس آئے تو ایک ایسی ہی آخری مجلس
منعقد ہوئی اس موقع کے لئے یہ ڈرامہ لکھا گیا تھا۔ والیسی کا پارٹ خود
ڈاکٹر ٹیگور نے ادا کیا اور ان کی بھتیجی نے سرسوتی کا کام کیا تھا۔

گو اس ڈرامہ میں جنس نظمیں واقعی شاعرانہ خوبیاں رکھتی ہیں مگر پورے کا
پور ڈرامہ واقعیہ اثر پیدا کرنے والا ہے جس میں جنس موسیقی کی فضا طرافا
جزوئے کئے ہیں۔ اس کو تو اسٹیج پر دیکھنے اور سننے ہی میں مزہ آتا ہے۔ یوں
پڑھیں تو کچھ زیادہ لطف نہ آئیگا۔ اس ڈرامہ میں کچھ نظمیں اکشیا بابو کی ہیں
اور کچھ دھاری لال چروانی کے سارو مشکل سے ماخوذ ہیں۔
پہلے ڈرامہ کی کامیابی نے انھیں دوسرا ڈرامہ لکھنے کی ہمت بندھائی۔

خطرناک شکار اس ڈرامہ میں دسرتھ کے ہاتھوں ساہوکر کے بیٹے کے قتل کا قصہ ہے۔ جب اسٹیج کیا گیا تو پبلک بہت متاثر ہوئی۔

موسیقی را بند رانا تھ کی رگ و پے میں سرائت کئے ہوئے ہے نئے نئے راگ بنانے اور ان کو فٹنی جامہ پہنانے میں خاص مہارت حاصل ہے۔ جس کا مظاہرہ ان کے کلام سے ہوتا ہے۔ پھر یہ ڈرامے اس وقت لکھے گئے جبکہ گھر میں موسیقی کے شہساز اہل رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوائے موسیقی کے کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ یہی اسباب تھے جس کی وجہ سے وہ موسیقانہ طریقے پیدا ہوئے جس میں موسیقی کے کمالات کا خوب اظہار ہوا ہے۔

ان ڈراموں میں آئرستانی شاعر ٹامس مور کا اثر بتلایا جاتا ہے۔ غالباً ان ڈراموں کے نکلنے کے محرک بھی آئرلینڈ کی میلوڈیز ہی ہیں۔ کیونکہ انگلستان جانے سے پہلے کشیا بابو کی صحبت میں آئرلینڈ کی میلوڈیز کی مصور جلد پڑھنے کا انھیں اتفاق ہوا تھا جس نے شاعر کے دماغ پر قدیم آئرستانی تہذیب کا ایک مہموم سا نقش جما دیا۔ آئرستانی موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی خواہش شدت کے ساتھ ان کے دل میں جگہ پا گئی تھی۔ جب یہ ولایت گئے تو یہ آرزو بھی پوری ہوئی۔ اور کئی راگ بھی سیکھے۔ ان طریقوں میں انہیں راگوں کو داخل کیا گیا ہے۔ ہندستانی اور آئرستانی راگوں کے امتزاج سے ایک نئی کیفیت پیدا کی جس کی ان سے پہلے کسی نے اہمیت نہیں کی۔

اس کے بعد ہی ٹیگور کے گیت آتے ہیں جو اپنی نوعیت کے بے مانند ہیں بلکہ تفکر اور جنسیں کی غامی ہیں۔ اس مجموعہ میں نظموں کے بعض منوانات یہ ہیں

فائنات کا نوا ہے زندگی کی سرمدیت فطرت سے اتحاد اپنے خواب سے جاگا ہوا
 فوارہ "نغمہ - محبت - زندگی" اس آخری نظم کی نسبت ڈاکٹر سیل کہتے ہیں کہ
 اپنی رفعت کے اعتبار سے گوشتے کی تھری روئش سے کچھ ہی کم ہے۔ یہ
 نظمیں بندش کی چستی اور اسلوب کی روانی میں اپنی پیش رو نظموں کے
 مقابلہ میں امتیازی برتری رکھتی ہیں اور شاعر کے آئندہ رجحانات کا
 پتہ لگانے میں مدد دیتی ہیں۔ اپنے اچھوتے انداز میں جو اس وقت بہت
 مقبول تھا انھوں نے ایک کتاب "بید معا پر اسسا نکھا" (مختلف موضوعات)
 لکھی جس میں معنوی حسن سے زیادہ اسلوب بیان کی مناسبت کی گئی ہے۔ ایک
 ناول "بھتا کرانہ بات" بھی جس کو یہ اپنا پہلا ناول تسلیم کرتے ہیں اسی زمانہ میں
 نکلا یہ دوران کی ادبی زندگی کا دیباچہ تھا جو ان نظموں اور دوسرے
 ادبی کارناموں پر ختم ہوا۔

دور دوم

۱۸۸۳ء سے ۱۹۰۰ء تک

شادی اور کار و ار کا قیام

جیسا کہ ہم کہہ آئے ہیں، یہ انھوں نے انھوں نے بارشری کی تکمیل کے لئے گئے تھے، مگر پہلی مرتبہ اس مقصد میں ناکام واپس آ گئے تھے، دوسری بار پھر جانے کی تحریک ہوئی، اور اہتمامات ہو گئے۔ اپنی رخصت کے ایک دن پہلے انھوں نے موسیقی پر عام جلسہ میں ایک پرچہ بھی پڑھا۔

اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ یہ جاتے جاتے رہ گئے اور مدد اس ہی سے مسکان واپس ہونا پڑا۔ ان دنوں (۱۸۸۳ء) ان کے بھائی کار واریں جگے تھے، یہ وہیں چلے گئے، مناظر لطرت جس کی محبت پھپھن ہی سے ان کے دل میں تھی وہاں موجود تھے، انھوں نے خود کو کالندے ندی کے کنارے کشتی کی سیر اور چاندنی راتوں کے حوالہ کر دیا، اسی سال ڈسمبر میں ان کی شادی ہو گئی جبکہ یہ عمر کی ۲۳ تئیسویں منزل میں تھے، جہاں سے ان کی زندگی میں ایک نئے باب کا افتتاح اور عملی زندگی سے مقابلہ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔

کاردار ہی کے قیام میں انھوں نے اپنا پہلا غیر زمزمی ڈرامہ
انان سمبانک، سنیا سی لکھا۔ کلکتہ واپس آنے کے بعد ایک لوہیل سلسلہ موسیقانہ
نظموں

جو مصور نغمے کے نام سے شائع ہوا۔ ان نظموں میں تغزل اور موسیقی ایک
دوسرے سے ایسے گھٹے ملے ہیں کہ یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ زبان اور جذبات کی
غوش آہنگی اور شگفتگی ہمیں مسحور کر رہی ہے یا ان کا سربلا پن۔

یہ زمانہ عجیب ہنگامہ خیز زمانہ تھا۔ ان کی ذہنی قوتیں پورے بہار پر
تھیں۔ تحریر اور تقریر دونوں طریقوں سے یہ اپنی دماغی پسیدوار کو
پیش کر رہے تھے، نثر اور نظم کی ہنریں پورے جوش اور تیزی کیساتھ
بہہ رہی تھیں، ہر شخص کی زبان پر انھیں کا نام تھا اور ہر جگہ انھیں کے
چرچے تھے۔ ”مباحثے“ کے نام سے مختلف تنقیدی مضامین لکھے جس سے
اب تک بنگالی ادب خالی تھا۔ ”راجارشی“ اسی زمانہ کا ناول ہے جس کا
پلاٹ بعد میں ان کے ڈرامہ ”قربانی“ میں استعمال کیا گیا ”مایا کھیلا“ ایک
موسیقانہ ڈرامہ بھی اسی دور کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے جو ”والیکی“ سے
بہت مشابہت رکھتا ہے، ایک اور جلد ”مباحثوں“ کی شکل میں زیادہ
سیاسی، تعلیمی، اور معاشرتی، اصلاحی مضامین تھے جو مختلف موقعوں پر عوام میں
تقریر کے ذریعہ پیش کئے گئے تھے۔ ادبی حلقہ میں ان کی شخصیت بہت ہی
مستاز اور نمایاں مرتبہ حاصل کر لی تھی قدیم مذہبی بے باا اعتقادات کی
مخالفت کی وجہ سے جس کی ابتداء ان کی ایک تقریر ”ہندو شادی سے ہوتی ہے

مگر محض پلاٹ کی خاطر قصہ نہیں لکھتے بلکہ وہ جس حقیقت کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس تک پہنچنے کے لئے وہ ذریعہ ہوتا ہے جس کی تئیر میں شاعرانہ تخیل اور زندگی کی عوام صدائوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ ان کے کردار کسی اور طلسماتی دنیا کے کردار نہیں ہوتے بلکہ وہ سب اسی دنیا کے ہوتے ہیں جس میں ہم بستے ہیں وہ بالکل چلتے پھرتے جیتے جاگتے انسان معلوم ہوتے ہیں جن میں زندگی کی روح بھری ہوئی ہے۔

فطرت انسانی اور مناظر قدرت کی مختلف کیفیات کا مطالعہ کرنا ہو تو ٹیکور کے فسانوں سے زیادہ اور کوئی چیز موزوں نہیں ہو سکتی۔ مناظر فطرت کو عبثی زمین، دیباک گراؤنڈ، کی حیثیت سے ان کے فسانوں میں داخل ہوتے ہیں مگر وہ مردہ نہیں ہوتے مصنف کی نظر میں فطرت بذات خود ایک جاندار ہوتا ہے جس کی زبان بھی ہے جس کو وہ سمجھتا ہے، اسی کی ترجمانی فسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ عورت اور پھر ہندوستانی عورت عموماً ان کے افسانوں کی روح رواں ہوتی ہے۔ ہندوستانی عورت کی وفا شکاری، ایثار اور قربانی کے جذبہ کو مختلف ڈھنگوں سے بیان کرتے ہیں، گراؤ بستی کی رسم یہاں باقی نہیں رہی مگر ایثار اور قربانی کے جذبے سے دوسری اور شکلیں اختیار کر لی ہیں جسکی وجہ سے ہندوستانی خاندان مسرت و انبساط کا ترجمہ بنا رہتا ہے۔ ٹیکور کے فسانوں میں عورت کا کردار بہت ہی روشن ہوتا ہے ہمیشہ عورت ہی ہوتی ہے جو دنیا کو حقیقت اور مسرت کی طرف لٹاتی ہے۔ اردو رسالوں میں آئے دن ٹیکور کے افسانوں کے ترجمے شائع ہوتے رہتے ہیں، قارئین کرام کو ان کے مطالعہ سے

ان کے افسانوں کی خصوصیات کا پورا اندازہ ہوگا ٹیگور ناول کی طرح عام سطح سے بلند رہنا چاہتے ہیں۔ اُن زمین پر قدم رکھنا نہیں چاہتے جو پامال ہو چکی ہو۔ یہ بات اُن کی ہر تصنیف بلکہ ہر تخیل اور اسلوب بیان میں صاف نظر آتی ہے۔ اسی معیار پر ان کے قصے، کہانیاں بھی پورے اترتے ہیں۔ ان میں بھی بجائے پیچیدہ پلاٹ اور بے جا رنگینی بیان کے جیگہ رکاپیر زور تخیل متین اور پُر رعب انداز بیان کام کرتا ہے۔

ڈرامے

ان کے ابتدائی اور غیر رسمی ڈرامے اسی دور سے متعلق ہیں۔ چترا ہوائیک ڈرامائی نظم آپ اپنی مثال ہے۔ ان کے اور کاموں میں جس کا مرتبہ بہت بلند ہے اور جو محض آرٹ کی خاطر کے اصول پر لکھی گئی ہے اسی زمانہ کا نتیجہ ہے۔ چترا اگر بہترین نظم ہے تو قربانی بنگالی ادب کا سب سے بڑا ڈرامہ ہے، یہ بھی اسی دور میں لکھا گیا۔ دو اور ڈرامے ”راجہ راق“ اور ”مالنی“ اسی زمانے میں لکھے گئے جو ادکار کی زیادہ نیالائت کے اظہار کا آلہ ہیں۔

یہ ڈرامے ہمیں بتاتے ہیں کہ شاعر کا دماغ ہندویت کے مختلف مسائل پر کس شدت سے کام کر رہا ہے۔

چترا۔ محض جسمانی حسن کی شکست کو نظر اہر کرتا ہے۔

راجہ رانی - سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے خود غرض، محبت غم اور تباہی کا پیش خمیہ
ہوتی ہے۔

قربانی - ابدی صداقت کا راستہ بتاتا ہے۔

الٹی - پس سکھاتا ہے کہ خدائی عبادت نام ہے صرف جذبہ فسادگی
عجز و نیاز اور محبت کا نہ کہ ملو اہر پرستی، اور بے روح مراسم کا۔ ان تمام
ڈراموں میں عورت کا کردار بہت ہی بلند اور ارفع ہے۔ صرف عورت ہی ہے جو
مرد کو گمراہیوں سے صداقت کی طرف لاتی ہے۔

رابندرانا تھاکر کی ادبی مشغولیتیں اتنی ہمہ گیر ہیں کہ کوئی ایسی صنف ادب
انہیں جس میں انہوں نے طبع آزمائی کر کے اتنے مالا مال نہ کیا ہو۔ شعر، ڈرامہ،
ناول، مقالہ، تقریر، خطبہ غرض ہر شعبہ ادب ان کا مہر ہون منت ہے۔ خود ہی کے
انہما کے پیشے بھی ممکنہ ذرائع ہو سکتے ہیں، انہوں نے استعمال کئے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اگر صرف انہیں کی لکھی
ہوئی کتابوں کو جمع کیا جائے تو ایسی خاصی الماری بھر سکتی ہے اور پڑھا جائے تو
عمدہ کا کافی حصہ انہیں کی کتابوں سے بھلایا جاسکتا ہے۔

غیر ہنگالی دنیا صرف انہیں ادبی کارناموں سے روشناس ہے جن کے
انگریزی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہوں، حالانکہ ایک حصہ ان کی تصانیف کا
ایسا بھی ہے جو محتاج ترجمہ ہے۔

رابندرانا تھاکر پندرہ یا سولہ برس کی عمر میں جبکہ کلکتہ میں مقیم تھے گھر کی
ادبی تقریبات کے لئے ڈرامے لکھا کرتے تھے اور مشیوں میں خود بھی اداکار کی

حیثیت سے حصہ لیتے تھے۔ ”والیسی“ اور ”خطرناک شکار“ پہلے بندہ فی ڈرامے میں جن کی توفیق کد شستہ صفحات میں ہو چکی ہے۔ یہاں صرف ان ڈراموں کا ذکر مقصود ہے جو عالمگیر شہرت اور مقبولیت رکھتے ہیں۔ ورنہ کا پاریہ اور بی حیثیت سے بہت بلند ہے۔

ان کے ڈرامے نہ صرف ہندوستان، بلکہ دوسرے مشرقی ملک بلکہ مغرب کے اکثر حصوں میں، انگلستان، روس، یوگوسلاویہ اور امریکہ میں بھی کھیلا جاتے اور تھری کی بجائے ہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ کورٹ تھیٹر ہندوستان میں آریستانی اداکاروں نے ان کے ڈرامہ ”ڈاک گھر“ راجہ رانی کو پیش کیا جس میں اتالیک ان ہندوستان ماحول کے ذریعہ ڈراموں کو اصلی روح میں نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی ڈرامے اٹلی، اور جرمنی میں بھی کھیلا جاتے ہیں۔

راجہ رانا تھ کے ڈراموں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک تو غیر رمزی ڈرامے دوسرے رمزی ڈرامے۔ غیر رمزی ڈراموں میں موسیقار اور غیر موسیقار کی شانیں بھی قائم ہو سکتی ہیں۔ غیر رمزی ڈراموں میں والیسی خطرناک شکار، سنیا، قربانی، مایا کھیلا، مالٹی، پتھر، راجہ رانی میں جو دو ہزار پیداوار ہیں جبکہ شاعر پر متصوفانہ اور حکیمانہ رنگ نہیں چڑھا تھا۔ رمزی ڈراموں ڈاک گھر، اندھیر نگر کا راجہ، صلفہ بہار، عید غزاں، راجا اور رڈ آلیٹ اور (محبت کے پھول)، نفل میں۔

ان کے ڈرامے اکثر آلاء خیال میں جو حکمت اور فلسفہ سے بہرہ منے ہیں جن میں حیات انسانی اور کائنات کے عمیق ترین مسائل سے متعلق ہیں۔

پڑھنے والے اور دیکھنے والے کے لئے زندگی کے مسائل پر سوچنے کا موقع ملتا ہے۔
 ان ڈراموں میں پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے جو عموماً روحانی ہے۔ یہ اپنے مقصد تک
 پہنچنے کے لئے شاعرانہ طرز اور اختیار کرتے ہیں، ان کے غیر۔ مزی ڈراموں سے
 زیادہ مزی ڈراموں میں شعریات زیادہ ہے۔ جب آپ ان ڈراموں کو پڑھیں تو
 یہ اتنے دلچسپ نکتے اور شعریات سے مملو ہیں کہ دنیا دماغی بات سے بے خبر ختم کئے بغیر
 نہ چھوڑیں گے۔ ایک کائناتی صداقت اور حتمیت جو پورے ڈرامہ میں جاری
 رہتی ہے۔ عرصہ تک آپ پرستی رہے گی۔ مگر جب تمہیں دلچسپی تو شاید
 مایوسی ہو کیونکہ یہ عام ڈراموں کی طرح اسٹیجی دیکھیوں سے معرا ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ہی پر
 مشہور نہیں بلکہ اعلیٰ مفکرین اور شعراء کے ڈراموں کا ہی حال ہے۔ اب سن۔ سنا
 کلاسور دی کے ڈرامے بھی نمایاں ہیں نظروں کو خشک معلوم ہوتے ہیں۔ ان ڈراموں کو
 تمہیلی حالت میں دیکھ کر لطف اندوز ہونے والے خاص مذاق اور صلاحیتوں والے
 لوگ ہوتے ہیں۔

ان کے ڈرامے یا تو سماجی ہیں یا تاریخی جس کے افراد یا تو منہمکی میں یا
 ہندو تہذیب کے ممتاز ہیرو۔ اگر روزمرہ زندگی کے کردار ہیں تو اس مہاز میں کوئی
 نہ کوئی حقیقت ضرور پوشیدہ رہتی ہے۔ بعض ڈرامے تمہیلی ایلی کا تھیل ہیں۔

چترا

چترا۔ شباب شعراء ریونیو سے تعلق رکھتا ہے۔ ہوا انکی تحریریں ابلی کار نامہ ہے۔

جس کا قصہ مہا بھارت سے ماخوذ ہے۔ ایک بادشاہ ہے جس کے کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے جس کا نام چترہ ہے۔ بادشاہ نے اولاد نہ دینے کی وجہ سے اپنی لڑکی ہی کو لڑکے کی طرح تربیت دلائی اور اُسے فنون سپہ گری سے آراستہ کر کے اپنا مورث قرار دیا۔

کھیل کے ابتدائی منظر میں چترہ کو مدان (خدا نے محبت) اور وسانتا (خدا نے شباب سے محبت) بتلایا گیا ہے۔ چترہ ان سے کہتی ہے کہ جب وہ دی کے کنارے ہرن کے تعاقب میں پھر رہی تھی تو اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو سوکھے پتوں پر ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قوم کا ہیرو آرجن ہے جس کا خیال ہمیشہ چترہ کے دل و دماغ پر چھایا ہوا رہا کرتا تھا۔ اُسے یہ بھی معلوم تھا کہ آرجن نے بارہ سال تک ماہیانہ زندگی گزارنے کی قسم کھائی ہے۔ ایک جنگی عورت ہونے کی وجہ سے چترہ کی یہ آرزو تھی کہ کسی نہ کسی روز مردانہ لباس میں آرجن سے مقابلہ کرے۔ مگر پہلی ہی نظر میں یہ دل دھمکتی ہے۔ جب آرجن وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو چترہ کے منہ سے ایک حرف بھی نہ نکل سکا۔ اور وہ دم بخود سمجھتی ہی دیکھتے رہ گئی۔

دوسرے دن وہ اپنا مردانہ لباس پہنیک دیتی ہے اس کا وہ مردانہ ٹھنڈے نسائی فعالیت اور اعتراف شکست میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چوڑیاں، گھڑے، کمر بٹا اور گلناری رنگ کی ساری زیب تن کر کے مجسم نسائیت پن کر دھڑکتے ہوئے دل سے آرجن کی تلاش میں شوا کے مند میں جاتی ہے۔ وراٹ کو حلوہ کرنے کیلئے اپنی ترکش کے پورے سیر چلاتی ہے مگر آرجن پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ آخر وہ اپنی

قسم یاد و امان ہے۔ چتر اپنے دل میں شکست اور خجالت کا احساس لئے ہوئے مد آن
 (خدا کے محبت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر مدد مانگتی ہے۔ اور وہ آئین کو آتش کے
 قدموں پر لا ڈالنے کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر وہ خدا سے شباب (دسانتا) کے حضور میں
 یہ نیچا راجتا کرتی ہے کہ کم از کم ایک دن ہی کے لئے اس سے مردانہ پن چھین کر نسائی
 رعنائی میں عطا کرے تاکہ وہ اپنے مرکز محبت اور اپنی دنیاوی تمنا کو پاس کے چتر کے
 و غائیہ کلمے میں صرف ایک دن کے لئے مجھے حسین ترین بنا دے۔ مجھے ممکن حسن کا
 صرف ایک ہی دن عطا کر۔

سدا

اس دور کا سب سے زیادہ نمایاں کام "سدا" کا اجراء ہے، یہ بھارتی کا
 چائے نشیں ایک ماہوار رسالہ تھا جو تقریباً پورے کا پورا ٹیگور ہی کی جنبش قلم کا
 نتیجہ ہوتا تھا۔ اس دور کی سیاسی، معاشرتی اور تعلیمی سرگرمیوں کی بولاں گاہ
 اور ان کی تعلیمات اور نیالائت کے اظہار کا ذریعہ ہی رسالہ تھا۔
 اب ان کی زندگی میں سیاسیات کا جزو شامل ہو کر ان کی شاعرانہ اور
 ادیبانہ بند و بہد کا دوسرا رخ پیش کرتا ہے۔ اب تک یہ سیاسیات کی آلودگیوں سے
 اپنا دامن چائے کہہ کر سروشن سخن سے ہم کنار تھے۔ مگر ہندوستان اور خصوصاً
 بنگال میں سیاسی تحریکات کا غلبہ تھا۔ ملک کا ہر فرد سیاسی گرداب میں گواہ تھا۔

ناممکن تھا کہ ٹیگور اس پیٹ میں نہ آتے، وہ سیاسی دنیا میں اپنی سیاسی اور روٹنی
 نظموں کے ساتھ داخل ہوئے جو ملک اور جمہوریت کے طبقہ میں مقبول ہو کر
 ایک تاریخ کا کام کیا۔ سیاسیات کے میدان میں ان کا طرز عمل ایسا عجیب تھا کہ
 حکومت اور اہل ملک دونوں سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہ دونوں کو برا کہتے اور دونوں کی
 نظریں پر مشتبہ تھے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ نہایت اور جدا فطرت
 پیدا تھے۔ جب یہ دیکھتے کہ حکومت ملک کے جائز مطالبات کو ٹکرا رہی ہے تو
 حکومت کو کھڑی کھڑی سناٹے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے ہم وطن بھی تنگ نظری
 اور غلط اصول کار کی بناء پر ان کی تلخ تنقیدوں سے بچ نہ سکتے تھے۔

یہ کانفرنسوں اور کانگریسوں کو حقارت کی نظر سے اس وجہ سے دیکھا کرتے تھے کہ
 ہندوستانی نمونے ہوتے ہوئے یہ ادارے مغرب کی تقلید میں قائم کئے گئے ہیں اور
 یہ باتیں ہم وطنوں کو برسی معلوم ہوتیں وہ اس تقلید کے طوق سے گلو غلاسی کر کے
 آزاد شاہراہ کے ذریعہ منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے تھے مگر زمانہ کی نامساعدت
 کی وجہ سے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ باوجود اس مخالفت کے
 یہ ان سیاسی انجمنوں کے مجبوروں پر پیش پیش رہ کر تحریر و تقریر کے ذریعہ
 پُر جوش طریقہ پر حصہ لیتے۔

سیاسیات کے میدان میں قدم رکھنے کا نتیجہ تھا کہ ملک اور قوم کو اُبھارتے
 کہیں وہ زندہ قدیم کی عظمت رفتہ کی داستان کو دہرائے لگے جمہور سیاسیات کیساتھ
 سریشوں اور سکھوں کی شجاعت کے کارنامے انکی شاعری کا موضوع بن گئے۔
 بنگال میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو ٹیگور کی اپنی فہمائستہ کر

بہت مستحسن نہیں دیکھتا تھا خصوصاً شاعری کی ان ہاں کوئی وقعت نہیں تھی ایسے لوگ قدیم روش والے تھے ایسی مخالفت کوئی نئی بات نہ تھی کیونکہ ہر زمانہ میں ہر جدید تحریک کی مخالفت ضرور کی گئی ہے کیونکہ وابندہ زمانہ نے اپنی اجتہادی قوت سے بنگالی ادب میں ایک انقلاب پیدا کیا تھا اسلئے ایک مخالف طبقہ کا پیدا ہونا ضروری تھا

۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۲ء کے درمیان انھوں نے چار اہم کتابیں کالپانا کتھیا کہتی کشا نکا لکھیں۔ آخری کتاب بہت اہمیت اس وجہ سے رکھتی ہے کہ پہلی مرتبہ اس میں عام بول چال کو شاعری کی زبان بنا دیا گیا تھا اس اجتہاد پر پختہ نما لوگ بہت چراغ پا ہوئے مگر اتنا ہی شاعر نے اپنی نظموں میں ان کی گت بنائی ہے۔ کتھیا کہانی، مشغیاں ہیں جس میں زیادہ تر بدھ، سکھ اور سرہٹوں کے رزمیہ کارنامے بیان کئے گئے ہیں۔ کالپانا ایک وداعیہ ہے جس میں شاعر اپنے نفس اور اپنی گزشتہ شاعری کو خداحافظ کہتا ہے۔

مذہبی شاعری کا آغاز

سونا ستاری اسٹوڈیو کی کٹھنی، ان کے موسیقارانہ نظموں کے مجموعہ کی شہرت سے بہت چلتا ہے کہ شاعر کے شعری، اور ذہنی رجحانات کا دھارا

جہاز سے حقیقت کی طرف مڑ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی زندگی اور شاعری پر
 مذہبی رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے اور منصفانہ شاعری کی ابتدا ہوتی ہے اب تک
 ان کے عقائدات مذہبی کسی خاص اصول پر مبنی نہ تھے بلکہ ان کا مذہب وہی تھا جو
 عموماً اورادیوں کا ہوتا ہے۔ محبت اور مسرت ہی ان کا دین تھا جو تمام
 کائنات میں جاری اور ساری ہے۔

ابتدا ہی سے ان کا گھر مذہب کا مرکز رہا ہے۔ ان کے والد مہاشی کا وجود
 اور راجہ رام موہن رائے کی تعلیمات برابر غیر شعوری طور پر شاعر کی شخصیت پر
 اثر انداز ہو رہی تھیں۔ اب ان کی نکاہوں سے حجابات اٹھ گئے تھے اور
 حقیقت کو بے نقاب دیکھ رہے تھے۔ وہ ابتدائی کیفیات سے گڈے چکے تھے۔
 جب تخلیقی قوتیں تنک جاتی ہیں تو پھر آرت رومانی تشنگی کو بجا نہیں سکتا،
 اس لئے رابندرانا تھ ٹیگور نے مذہب کے دامن میں پناہ لو۔ اب ان کی شاعری
 مذہب اور تصوف کے نقاب میں جلوہ گر ہونے لگی۔

حسوم

آشرم

۱۹۰۱ء سے ۱۹۰۷ء تک

یہ دور بھی اہم ہے کیونکہ سد معافی مسدودی کے بعد ایک اور ماہوار رسالہ بنگال ریویو اسی سال سے ان کی زیر ادارت شروع ہوا اور مستقل ناول نویسی کا دور یہیں سے شروع ہوتا ہے، اسی سال انھوں نے بالپور میں اپنے آشرم کا سنگ بنیاد رکھا جو بعد میں مدرسہ اور پھر مین الاقوامی جامعہ کی صورت اختیار کر لیا۔

اس آشرم کے افتتاح کے وقت ان کا خیال کچھ اور ہی تھا قوم اور ملک کی منہ کش جالی کو دیکھتے ہوئے وہ ایسا مرکز چاہتے تھے جہاں سبہ الطمینان ملک اور قوم کے لئے کوئی مناسب نصب العین کے تحت تعمیری کام کر سکیں دنیا سے الگ رہ کر دنیا کے لئے کام کرنے کا خیال دماغ میں جاگزیں تھا۔ بالپور میں جہاں اب جامعہ "شانتی شکتان" (دارالامن) واقع ہے وہ مقام ہے جہاں شاعر کے والد مہارشی ایک چبوترے پر بیٹھ کر ریاضت اور

مراقبوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ہمارشی کو یہ مقام بہت پسند آیا۔ یہاں انھوں نے ایک مکان باغ اور نگین کا حج کے دروازوں کا ایک مندر بھی تعمیر کرایا جس کی پیشانی پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے "ہر صبح اور شام۔ سال کے ہر دن میں خدائے واحد کی عبادت کی جائے"۔ اس عبادت گاہ کے دروازے ہر اس شخص کے لئے جو تڑکیہ نفس کے لئے آنا چاہتا ہے کھلے ہوئے تھے۔ مدرسہ کے وجود میں آنے سے پہلے یہ مقام خاندانہ کے نام سے موسوم تھا۔ اس مندر کے وثیقہ وقف میں حسب ذیل عبارت درج ہے جس سے اس خاندان کے مذہبی اعتقادات کا پتہ چلے گا۔

"یہ عمارت اس غرض سے تعمیر کی گئی ہے کہ اس میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر قسم کے ایسے لوگ جمع ہوا کریں جن کا باہمی سلوک شریفانہ متین، اور نیک ہو۔ اور جو ایمان مذہبی عقائد کے ساتھ اسی ایک خدا کی پرستش، اور تسبیح اور تقدیس کیلئے جمع ہوا کریں جو ازلی اور ابدی ہے جس کو عقل انسان کی تداعل سے نہیں پایا جاسکتا جو نقائص سے منزو ہے جس کی ذات اس عالم موجودات کی خالق اور محافظ ہے۔ اور جسے اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے مخاطب نہیں کیا جاسکتا جو کسی اور ذات کے لئے بولا جاتا ہو۔ اس عمارت میں کسی قسم کا کندہ کردہ مجسمہ، تصویریت، نقاشی کی شکل کی کوئی اسباق یا کوئی ایسی چیز جو ان سے ملتی جلتی ہو ہرگز داخل نہیں کی جائیگی"۔ ان کے مذہبی عقائد یہ ہیں:-

۱۔ نہوائے واحد کی بے شکل کیجائے۔

۲۔ بعد کے کسی خاص اوتار کی پیروی نہ کیجائے۔ بت پرستی کی مخالفت کیجائے۔

یہ اور بھی موضوع بحث بن گئے۔

سنیاسی انتقام فطرت

ان کا یہ ابتدائی ادبی کارنامہ نہایت اہم حیثیت رکھتا ہے یہی وہ ڈرامہ ہے جس کی وجہ سے عصر جدید کی تحریک رومانیت میں ان کا مرتبہ قائم ہوا۔ سنیاسی انتقام فطرت ایک ڈرامائی نظم ہے جو انسانیت اور میں پن کا بہترین مرقع ہے۔ اس کھیل کا مرکزی کردار ایک سنیاسی ہے جو دنیا اور دنیا والوں کو حقارت کی نظر سے ٹھکرا کر اسرار الہی کے انکشاف کی جستجو اور اکملیت کی تلاش میں سرگرواں ہے۔ خودی کی بنجائے کے لئے وہ پوری دنیا سے مٹنے موڑ چکا ہے وہ خواہشات کو مار کر فطرت پر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اُسے عرفان خودی حاصل ہو۔ بالآخر ایک لڑکی اُسے عالم مرئیت سے جذبات کی دنیا کی طرف واپس لاتی ہے اس وقت سنیاسی محسوس کرتا ہے کہ لامحدودیت کی تلاش محدودی میں ہے اور روح کی ابدی آزادی محبت ہے یہ صرف محبت ہی کی روشنی ہے جو ہر محدود کو لامحدود میں تبدیل کرتی ہے۔ عقل و خرد کے نہیں بلکہ دل کے راستے سے فطرت نے سنیاسی کو لامحدودیت کے قدموں پر گرا دیا جو محدود کے تخت پر متمکن ہے۔

اس ڈرامہ میں ایک طرف تو مارا سے بے خبر گاؤں والوں کی معاشرتی

دیکھ پیاں اور مسرتیں ہیں اور دوسری طرف سنیاسی کی اپنی خود ساختہ
لامحدودیت میں گم گشتگی ہے۔ جب محبت اس خطبے کو ملائی ہے اور خاندان والے
ملتے ہیں تو محدودیت اور لامحدودیت کی تمام قید و بند دور ہو جاتی ہے۔
یہ ڈرامہ دراصل خود مصنف کے اس دور کے قہری کیفیات اور واردات کا
ترجمان ہے جس سے وہ گزر رہا تھا۔ اور مصنف کے آئندہ ادبی کارناموں کیلئے
مقدمہ کا کام دیتا ہے۔ کیونکہ رابندراناٹھ نے اپنی تحریرات میں اسی پر زور
دیا ہے کہ لامحدودیت کی تلاش اور اس کے حصول کی مسرت خود محدودیت میں
مستور ہے۔

شیلدا

شعر و سخن کے سلسلہ کو متعلق کئے بغیر یہ کچھ دنوں کے لئے غازی پور کو اپنا
مستقر بناتے ہیں جس دور سے یہ گزر رہے تھے وہ ایسا انقلابی دور تھا کہ وہ
معاشرہ، رسم و رواج اور مذہبی مروجہ اعتقادات کے خلاف ایک رد عمل میں
مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ انھوں نے طنز یہ نظمیں لکھنا
شروع کیں، کیونکہ اصلاحات کا بہترین آلہ ہجو ہے۔

غازی پور چھوڑ کر مہاراجہ دستان سے پشاور تک ریل گاڑی میں سفر کر نیکا
مہم ارادہ کر چکے ہیں گران کے والد مہاراجہ نے فیصلہ سادہ فرمایا کہ انھیں
اپنی جاگیر کا کام سنبھالنے کے لئے شیلدا جانا چاہیے۔ پہلے تو یہ کام کے
نام سے بہت گھبرا گئے مگر اپنے والد کے حکم سے سرسائی کی مہال نہ تھی بلکہ بہت پر
جبر کر کے آخر شیلدا چلے گئے۔ شیلدا جانے سے پہلے دوسری دفعہ پورے ریل کے
سفر کیا مہال یورپی اور جرمن سویتی سیکمی۔ اس وقت یہ اپنی عمر کی تیسویں منزل
میں تھے۔ کوناگوں ذہنی تغیرات اور ان کے اثرات کی وجہ سے یہ دور رخاگ
اہمیت رکھتا ہے۔ عمر کا یہی حصہ وہ فقیر زندگی ہے جہاں مجاز اور حقیقت
ملنے میں یہ ہیں سے ان کے مزاج اور شاعری میں ایک مفکرانہ اور مسلمانانہ
رنگ پیدا ہوتا ہے جو ان کی آئندہ مشہور فانی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔

شیلدا آنے کے بعد انھیں زندگی کے بہت کچھ تجربات حاصل ہوئے، باوجود
نار و نفم کے گوارہ میں پرورش پائیکے غریب اور مفلوک اکال کسانوں کی زندگی سے
متاثر ہوئے بنیہ رو کے۔ ہمیشہ زمینداروں اور کاشتکاروں سے سابقہ رہتا
ان کے میل جول اور زندگی کے راست مطالعہ سے ایک نئی اور حقیقی دنیا ان کی
آنکھوں کے سامنے تھی انھیں مشاہدات اور تجربات کی تصویریں اس دور کے
فسانوں، افسانوں اور ڈراموں میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔

کاشتکاری اور کاشتکاروں سے ان کو ہمیشہ دلچسپی رہی ہے اپنی جاگیر کے
زرعی کاموں میں انھماک اور دلچسپی سے کام لیتے تھے۔ ہندوستان کی ال۱۲ فیصدی
غریب کاشتکار آبادی کی علاج کا خیال ان کے دماغ پرستولی تھا ہمیشہ ایسے
مفید ذرائع پیدا کرنے کی کوشش میں رہتے تھے کہ کاشتکاروں کی معاشی مایوسیوں کا
علاج ہو سکے۔ چنانچہ انھوں نے امداد باہمی کی تحریک سے رہنمائیوں کو رہنمائیوں کیا۔

اس دور کی ادبی کارگزاریاں

— افسانے —

اس دور کی خاص ادبی کارگزاریاں ان کے افسانے ہیں جو کئی سال تک مختلف رسائل میں شائع ہوتے
رہے جو مقبول ہو کر دوسرے افسانہ نگاروں پر اثر انداز ہوئے۔ بعض نھا و نھوں نے اس طرز کو بنگالی میں دیکھا ہے
بیان کرتے ہیں کہ انکی اعلیٰ ترین مقامی نگاروں میں نہ ڈراموں میں بلکہ افسانوں میں ہے۔

ان کے افسانے بہت موثر ہوتے ہیں اور ہر افسانہ حیات انسانی کی کسی نہ کسی
حقیقت کا منظر ہوتا ہے ان کے افسانوں کو پڑھنے سے قاری کے دل میں ایشا و نفس
ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قصوں میں پلاسٹ ہوتا ہے

۳۔ عیید فطرت کو نہ ہی اعتقادات کا بنیادی اصول مانا جائے۔

۴۔ اگرچہ اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد کسی خاص کتاب پر نہ رکھی جائے لیکن ہر اہلہامی کتاب کی صداقت اور حقانیت کو تسلیم کیا جائے

۵۔ ہر مذہب و ملت کے سچے اصول کو اعتقادی اصول مانا جائے۔

۶۔ تلوار ہر اور رسوم پر اعتقاد نہ رکھا جائے بلکہ مقصد اصلی صفائی قلب قرار دیا جائے۔

یہ کلکتہ یونیورسٹی کو جز بنیاد سے کاٹ کر پسمینک دینا چاہتے تھے اور ایک ایسے مدرسہ کا تخیل ان کے دماغ میں تھا جہاں قومی روایات اور فطرت کے قرب کا توازن قائم رہے۔ اور لڑکوں کی آنکھیں محبت سن اور خالق کو بے جواب دیکھ سکیں۔ قدیم ہندوستانی طرز پر جنگل میں انھوں نے مدرسہ کی ابتدا کی کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ موجودہ طریقہ تعلیم لڑکوں کو فطرت کی گونا گوں صنعتوں کے مشاہدے اور خودی کے اظہار کے آزاد موقعے بہم نہیں پہنچاتا۔ شانی ٹکائن کے تحت آئندہ مفصل بحث کی گئی ہے۔

ناول نویسی

۱۹۱۷ء میں نیوگور نے ناول نویسی کی ابتدا کی گوراجو بنگالی مشب سے بڑا ناول تسلیم کیا گیا ہے اسی دور میں لکھا گیا۔ اس میں وہ تمام تفصیل نگاری

موجو دست جو روسی ناولوں کا طرز امتیاز ہے۔ گورا انگریز ماں باپ کا بچہ ہے جو نعرے زماں میں گم ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہنگالی کی طرح اس کی پرورش ہوتی ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو انگریزوں سے نفرت کرتا ہے مگر اس کی مشق بولی ماں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ اس کے والدین انگریز ہیں۔ اس ناول میں اُس وقت کی ہندو سوسائٹی اور ان کے خیالات کی کامیاب طور پر ترجمانی کی گئی ہے۔ ۱۹۰۲ء ان کے لئے اپنی عمر کا سب سے زیادہ جاں کاہ سال ہے۔ اس سال کئی مسلسل موتیں واقع ہوئیں۔ ان کی محبوب بیوی سوئمہ سال کی رفیقہ حیات جاتی ہیں۔ یہ ایسا صدمہ تھا کہ یہ تفکرات اور پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ دنیا ان کی نظروں میں تاریک ہو گئی۔ ان پریشانیوں کی تاب نہ لا کر وہ ہمالیہ پر امورا چلا گئے۔ اس وقت جبکہ ان کی لاڈلی بیٹی بستر مرگ پر دیق سے دم توڑ رہی تھیں ان کا چھوٹا لڑکا اس وقت بہت کم سن تھا۔ کتھا کی اکثر مشنریاں اسی بچہ کے لئے لکھی گئی تھیں۔ ”سما ران“ کے نام سے ”حزینہ“ فلموں کا سلسلہ شروع کیا جو اپنی محبوب بیوی کی یاد میں لکھے گئے تھے جو بہت ہی درد انگیز ہیں انہیں کی بعض نظائیں (فرسٹ گیارنگس) کے وسط میں ملیں گی۔

ایک دوسرا ناول ”تباہی“ (دک) اسی زمانہ میں منکلا، جیل میں ہندو خاندان کے تعلقات پر بحث کی گئی ہے کہ انسان احساسات پر ان کی بنیادیں نہیں ہیں بلکہ بے معنی بزرگی اور عزت پر۔ ان کی قومی نظموں کا مجموعہ ”سودیش سنکلیا“ شائع ہوا جس کا اردو میں ترجمہ ”عزم اور آزادی“

ہو سکتا ہے۔ سنہ ۱۹۰۵ء میں ان کی موسیقانہ نظموں کا مجموعہ "محبور" ذکر اس سنگ
کھا گیا۔ اس وقت تک ان کا چھوٹا لڑکا بھی مر چکا تھا۔

علی کی بنگال

۱۹۰۵ء

سنہ ۱۹۰۵ء کا زمانہ بنگال کی سیاسی تاریخ میں بڑا ہی پُر آشوب زمانہ ہے۔
لارڈ کرزن نے اس سوبہ کی دو حصوں میں تقسیم کر دی تھی جس پر بنگالوں نے اس میں
مہر پر اٹھالیا تھا اور ایک ٹھیل چلی ہوئی تھی۔ رابندر ناتھ بھی اس آگ میں
کو ڈپڑے۔ اس وقت ہندوستان میں کوئی آواز اتنی پُراثر نہیں تھی جتنی کہ علی تھی
کوئی قلم اتنی طاقت نہ رکھتا تھا جتنا کہ ان کا نیچر کی نشہ کشاری کا یہ بڑا ہی زرخیز
زمانہ ہے اسی سیاسی وار دگیر کے زمانہ میں جو کہی تخت بہت پیکی وہ ہندوستان
ایک مرکز پر لاتا چاہتے تھے مگر مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے وہ شکست خاطر ہونے
ان کے دماغ نے یکایک پٹا کھایا۔ اور وہ ایک ہی دن میں تمام سیاسی ادواروں
اور مجلسوں کو استعفا دے کر شانہ و شکرتان چلے گئے۔ جتنے دن اتنی باتیں لکوں نے
اس حرکت پر ملت کی اور مارا فسی کا اظہار کیا اور دنیاں کی یہ وہی شاعرانہ
جنون عود کر آیا ہے۔ مگر یہ وقفہ اور برکشتگی بہت دن تک قائم نہیں رہی۔
یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ دماغی کام سے تھک کر آرام لینے کے لئے

شاعری نکتان چلے گئے تھے گرا ایسا ہی نہیں کیونکہ اس کے بعد چھ سال یہ برابر کام میں لگے رہے اور ایک سلسلہ ریزی ڈراموں کا لکھا۔ سلسلہ میں غیب خزاں، سلسلہ میں راجا، سلسلہ میں ڈاک گھر منعشہ شہو د پر آئے۔ اسی زمانہ میں انھوں نے نامہ ہی گیت لکھے سلسلہ میں کیتان جلی اور دوسری شری جلالہ میں ٹکلیں جو شاعری نکتان کے نام سے شائع ہوئیں اسی عہد کا نتیجہ فکر ہیں۔

دنیا سے اس کنارہ کشی کی وجہ سے ان میں کچھ بیماری کے آثار پیدا ہوئے۔ بتنا جلالہ انھوں نے دنیا چھوڑی تھی اتنا ہی جلد وہ واپس بھی ہو گئے۔ وہ کلکتہ آئے اور خود کو ادبی برہمن سماج کی تعلیم کے لئے وقف کر دیا جو ان کے والد کی قائم کردہ ایک انجمن تھی۔

اپنے اثر کے لوگوں کو جمع کیا۔ مگر قدامت پسندوں نے ایک نہ چلنے دی۔ چند مہینوں کی کوشش اور پرہیزگار انداز کے بعد شاعر پھر شاعری نکتان واپس چلا گیا۔

ڈاک گھر

فیلور کے ڈراموں میں ڈاک گھر کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ ورہ دنیا کے مشہور ترین کہسوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ریزی ڈراما ہے (ڈراما ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ ایک لڑکا اہل نامی بیماری کی وجہ سے گھرنی چار دیواری میں مقید ہے۔

اور بیرونی دنیا کی دیکھیوں اور مسرتوں سے لطف اندوز ہونے سے مجبور وہ اُمید کا
قیدی ہے۔ اور ایک ایسے گمنام گاؤں میں مقیم جس کو شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ مگر
اُس کی تشکیں اور تشنگی محض اس ایک خیال سے ہے کہ ملک کا بادشاہ خود اسے خط لکھنے
والا ہے۔

لڑکا دریچے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہر سامنے سے گزرنے والے کو بادشاہ کا قاصد
اور پیاسہ سمجھتا ہے۔ گاؤں والے کوئی۔ ورنہ بان۔ بچوں والی لڑکی سوداگر کا
پٹیل جعفر بقید سب مزاج پرسی کے لئے اٹک کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ آل ان
لوگوں کی آنسو اور پیشواں سے مڑی دیکھی لیتا اور راستہ والوں اور دہی پیچنے والے کی
آواز کی نقل کرتا ہے۔

”دن دہی۔ اچھا دہی۔ گاؤں کی مڑی سے۔ پٹی نرالمک سے ہونڈی کے کنارے
واقع ہے صبح سویرے عورتیں گالیوں کو چھانڈن کے نیچے ایک قطار میں کھڑا کرتیں اور
دودھ دیتی ہیں۔ اور شام کو دہی جھاتی ہیں۔ دہی۔ دہی۔ اچھا دہی۔ اُدھو جو کیدار
اپنی گڈ پر جا رہا ہے۔ چوکیدار۔ اُدھو کیدار، نورا یہاں آ اور مجھ سے باتیں کرتا جا۔
جو کیدار آتا ہے اور بچہ کو ڈاک گھر کا پتہ دیتا ہے۔ لڑکے کو اس کا یقین ہو جاتا ہے،
کیونکہ وہ دریچے میں نہ ڈاک گھر پر اُڑتے ہوئے برہیم کو اور لوگوں کی آمد و رفت کو
دیکھ چکا ہے۔ جو کیدار لڑکے سے کہتا ہے کہ فردر ایک نہ ایک دن اس ڈاک گھر سے
تمہارے نام ایک خط آئیگا۔ آل بادشاہ کے خدا۔ رنجوں والی لڑکی سدھا کے بھول کے
تھنڈ کی اُمید میں جو اُس نے واپسی میں دینے کا وعدہ کیا تھا گمن رہتا ہے۔ بادشاہ کا
ایک ڈاکٹریٹ محض کتابوں کا بندہ ہے بچہ کو کوئی ہوا سے باز رکھنے کا کیدار۔

اب بادشاہ کا ڈاکٹر اور مادھو اس کا سر پرست جو آمل کو جان سے زیادہ
عزیز رکھتا ہے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ گھر کے تمام در در پہ کھول دے
جاتے ہیں تاکہ بادشاہ کے غم کے آنے میں آسانی ہو۔ بادشاہ کا خط موت کی
صورت میں آتا ہے اور آمل کو دنیا کی قید و بند سے ابدی نجات مل جاتی ہے۔

یہ ڈرامہ برلن میں سیٹیج کیا گیا تھا۔ اتفاق سے ٹیگور بھی اس زمانہ میں
وہیں تھے۔ خود انھوں نے بھی اپنے ڈرامہ کو مغربی ہاتھوں سے پیشل کئے جاتے
ہوئے دیکھا۔ ڈرامہ ہمیشہ سے کامیاب تھا اگر اس کی توبیہ اس سے باطل
مختلف تھی جو عموماً ہندوستان میں کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس فرق کو مار برگ نیورٹی کے
ڈاکٹر ردو لوتے جو ناظرین میں تھے محسوس کیا اور کہا کہ جرمی طرز اداسے تو یہ معلوم
ہوتا ہے کہ پریوں کا قصہ ہے جو نکلا ہری گن سے بھرا ہوا ہے۔ درآ خالی کہ اس کیل کا
ہالن بالکل روحانی ہے۔ ڈاکٹر ٹیگور خود اس ڈرامہ سے متعلق لکھتے ہیں ”مجھے یاد ہے
جن اشعار اور جہت کے تحت میں نے یہ ڈرامہ لکھا تھا۔ آمل اس شخص کی نمایندگی
کرتا ہے جس کی روح کو کھلی شاہ راہ سے پیام ملا ہے اور جو ان قید و بند سے
چھٹکارا پانا چاہتا ہے جس کو باعزت بزرگوں نے اس پر عائد کی میں۔ مگر بادھو جو —
ایک دنیا دار ہے لڑکے کی روحانی بے مینی کو غفل و ماغ بکھتا ہے اور اس کا پیشہ ڈاکٹر جو
رسم و رواج کا پابند، لیکر کا فقیر اور میں کا کتابوں کے مندرجہ نسخوں پر دار و مدار ہے
گو اہی بھرتا ہے کہ واقعی بچہ کو کسی قسم کی آزادی نہ دے جاتی چاہیے۔ بیباک کو جہاد دیواری
بند رکھا جائے، لہذا یہ تمام مفاہمت کی جاتی ہے۔

گردیچ کے سامنے ڈاکٹر ہے اور آمل ہر وقت منتظر ہے کہ کس وقت

بادشاہ کا خدا اس کے نام آئے جس میں آزادی اور صیغہ بیکار سکائیام ہوا۔ انکا
بادشاہ کا خاص ڈاکٹر بندہ دروازہ کھولتا ہے (جو عرف عام میں ملک الموت
کہلاتا ہے) اور روحانی آزادی اور بیداری دلاتا ہے۔ اس بیداری میں ایک
چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ گل محبت ہے جو سد جانے اسے دیا تھا۔

دور چہارم

ٹیکور کی عالمگیر شہرت کا راز

سن ۱۹۰۷ء سے سن ۱۹۲۷ء تک

گیتان جلی (نذر نفہ)

گیتان جلی وہ کتاب ہے جس کی اشاعت سے شاعر کی زندگی اور تصورات
نفاذ و فائدہ میں روبرو دست تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ شاعر یورپ ہانا چل رہا تھا۔
خرابی صحت کی وجہ سے کچھ دن بیٹی میں رگ جانا پڑا۔ انہیں دنوں میں انہوں نے
اپنی بنگالی نظمیں کے مجموعہ (گیتان جلی) کا انگریزی ترجمہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے
یہ نظمیں صرف اپنے لئے لکھی تھیں۔ لکھتے وقت ان کی اشاعت کا کوئی خیال نہ تھا۔
میری بیوی اور بچوں کی موت کے بعد نہایت ہی کرب کی حالت میں یہ نظمیں لکھی گئی
تھیں۔ مگر جب میں نے محسوس کیا کہ دوسروں کی روحانی مباحثوں کا میں اس
علاج ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے بنگالی میں نے شائع کیں۔
جب یورپ پہنچے تو مسٹر ایٹ انرستانی ملک اشرا اور دوسرے مسٹر

شاعروں اور ادیبوں سے ملاقات ہوئی۔ شاعر نے مسٹرایٹ کو گیتان جلی کا ترجمہ دکھایا جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ گیتان جلی کے مقدمہ میں لکھا ہے: "میں کئی دن تک ان نظموں کے انگریزی نسخہ کو اپنے ساتھ رکھ کر ریل گاڑیوں آسنی بسوں کی چھت پر اور ہوٹلوں میں پڑھا کرتا تھا۔ مجلس وقت مجھے کتاب اس وجہ سے بند کر دینا پڑتی تھی کہ دوسرے انہی کا خیال کریں گے کہ میں اس سے کتنا متاثر ہوا ہوں۔"

انڈین سوسائٹی لندن نے مسٹرایٹ کے مقدمہ کے ساتھ اس کتاب کو شائع کیا۔ ہر حلقہ میں اس کتاب کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ اسی بنیاد پر گیتان جلی کا ایک ایڈیشن بھی ختم نہ ہوا تھا کہ انگریزی کے کئی ایڈیشن نکالنے پڑے۔ اٹلی ادب پر ایک اور روشن ستارے کے طلوع ہونے سے رسائل اور اخبارات میں دھوم مچ گئی بشرطیکہ یہ آواز انگلستان سے گذر کر یورپ، امریکہ اور ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اس دوران میں یہ جہاں کہیں گئے ہر جگہ لوگوں نے عقیدت کا اظہار کیا اور ہر مقام پر انھیں بچھائی گئیں۔ خوجام کے بعد رابندر ناتھ ٹیگور ہی کی شاعری ہے جو مغرب میں اتنی مقبول ہوئی۔ جب اخبار نے شاعر کی حقیقی قدر و قیمت سے دنیا کو روشناس کرایا تو خود شاعر کے ہم وطن اس کی عظمت سے پہلی دفعہ واقف ہوئے۔

مسٹراسن اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نوبل انعام لینے سے کوئی چھ سال پہلے جاؤ کلکتہ کے نائب امیر جامعہ مسٹراسن کر جیتے ایک مرتبہ سینڈلیٹ میں ٹیگور کو ادبیات کے ڈاکٹرایٹ کی ڈگری دینے کی تحریک پیش کی مگر اس مجلس نے اس تحریک کو یہ کھل کر ادریا کہ ٹیگور نابالغ لکھتے ہیں: "ایک رکن نے یہ بھی کہا کہ اگر ٹیگور کو ایسی ہی عزت بخشی جائے تو انہیں بیحد لیوشن کا مستحق بنا

نوبل انعام

آخر کار سال ۱۹۵۷ء میں دنیا نے نوبل انعام دے کر ادبیات کا تاج ان کے سر پر رکھا۔ جامعہ کالج اب خواب سے چوکی اور اسی نملہ بنگالی لکھنے والے ٹیگور کی ہمدست میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری پیش کرنا فخر سمجھی۔ شاعر نے یہ اعزاز قبول کر لیا۔ سال ۱۹۵۷ء میں حکومت کی طرف سے سر کا خطاب سرفراز کیا گیا۔ مسٹر ماسن لکھتے ہیں کہ جب نوبل انعام اعلان کا تار آیا یہ شاعر کے مہمان تھے۔ اس خبر سے پہلی کیفیت جو شاعر پر پیدا ہوئی وہ اچھی تھی۔ راجندر ناتھ نے کہا اب میرا من دسکون جاتا رہا۔

اب وہ دنیا کے مسلمہ شاعر تھے۔ ان کا کلام دنیا کی ملک بن گیا۔ انگریزی کی وساطت سے دنیا کی ہر مہذب زبان میں گیتان جلی کے ترجمے ہونا شروع ہوئے۔ اور ان کا دوسرا کلام بھی سرعت کے ساتھ دوسری زبانوں میں منتقل ہونا لگا۔ ایک مستندین اور احباب کا ایک کثیر گروہ انھلستان، جرمنی، فرانس، ہالینڈ اور اسکاٹلینڈ میں پیدا ہو گیا۔ شاید سب سے بڑھ کر امریکہ کے دل میں زیادہ وقت پیدا ہوئی۔ ہر مقام پر انہیں لکچر داں کے ذریعہ اپنی تعلیمات اور اپنا پیام پیش کرنے کی دعوتیں آنے لگیں۔ ان کی تقریر سننے کے لئے لوگ جیتانی سے انتظار کرتے تھے۔ گیتان جلی کے بعد سے ان کی نظریں دس جہت پیدا ہوئی گئی۔ اور آہستہ آہستہ

قوم پرستانہ ذہنیت کو خیر باد کہہ کر بین الاقوامیت اور انوث عامہ کی طرف ان کا قدم بڑھتا گیا۔ اب وہ اپنی زندگی کے باطنی توازن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے معنی سمجھنے میں مصروف ہو گئے۔ شاعر سے گزر کر فلسفی اور معلم اخلاق کا درجہ حاصل کر لیا مگر یہ بات نظر انداز نہیں کیجا سکتی کہ باوجود فلسفیت کے ان کے کلام کی وہ شاعرانہ خصوصیتیں رائل نہیں ہوئیں جو شعر کی جان ہوتی ہیں۔ نغموں کے سرچشمہ سے نئی نہریا نکلتی ہی رہی۔

شہرت اپنے انتہائی عروج پر پہنچنے کے بعد کسی قدر کم ہوتی نظر آتی ہے اس پر ان کے ہندوستانی معتقدین اور اصحاب نے کہا کہ یورپ کی مادہ پرست فضا اس کے مولتی کلام سے مستفید ہوتے اور اس سے لطف اندوز ہوتے کی بل نہیں ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ یورپ میں ٹیلو جس قسم کی شاعری سے متعارف ہوئے وہ ان کی تصوفانہ شاعری تھی جو بیک پرپ کیلئے یہ چیز بالکل نئی تھی۔ اس لئے شخص کی زبان یہ اسی شاعری کے چرچے اور ان کے اسی مذہبی طرز سے تھا کہ حرام لوگوں کے دلوں میں تھا شیوگر کے نام کے ساتھ ہی ان کی فوری وجاہت اور ان کا رومانی کلام پیش نظر ہو جاتا تھا۔

مگر جب گیتان جلی کے بعد ان کے کلام کی مانگ بڑھی تو باغبان کا ترجمہ پیش کیا گیا جو ان کے عنفوان شباب کا کلام تھا جس میں انہی محبت کی وارداتیں اور نسائی حسن کی سحر افزینیوں کی داستانیں تھیں۔ جب اس کا ترجمہ مغرب کے ہاتھ میں گیا تو اس کی نظریں جس چیز کی متلاشی تھیں وہ وہاں مفقود تھی اور یہی منی ہر دلعزیزی کی تعلیل کا سبب ہوا جب باغبان کی اشاعت کے بعد ایک خاتون نے پریوش لکھنوی تحسین کا ایک خط شاعر کو لکھا تو شاعر بے خوش ہونے کے کسی قدر کبیدہ خاطر ہو کر کہا "یہ میری ہر تحریر کو تصوف سمجھتی ہیں۔"

پاکستان سے واپسی پر ہندوستان میں ان کا پُرپاک استقبال کیا گیا۔ یہاں
آنے کے بعد ان کی نظموں کی دو کتابیں گرسٹ مونس (ماہِ نو) اور پالکا شاکت ہوئیں۔
۱۹۱۷ء میں ان کا ایک رمزی ڈرامہ حلقہ بہار لکھا جسے شانتی بھٹان میں کھیلا گیا۔

سیکل آف سپرنگ (حلقہ بہار)

حلقہ بہار ایک ریکل اور بہار یہ ڈرامہ ہے۔ نوجوانوں کی ایک ٹکڑی ایک بڑے کی
کھانسی نہ تھمتی ہے۔ یہ بڑھا شخص خزاں اور موت کا اور نوجوانوں کا گروہ شباب کا
قائم مقام ہے۔ یہ ڈرامہ بھی نیگور کے اور رمزی ڈراموں کی طرح اسرار کا حامل ہے۔
راز کا انکشاف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ڈرامہ معراج کو نہ پہنچ جائے۔
یہ ڈرامہ بھی شانتی بھٹان کے رزکیوں اور رازکوں میں بہت مشہور ہے۔ قسابل ذکر
یہ بات ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے خود اس میں اندھے شاعر کا کام ادا کیا۔ ان کا
ایک معہور ناول ہوم اینڈ وی ورلڈ وگھ اور دنیا) اسی زمانہ میں لکھا گیا جس میں جدید
سودیشی تحریک کے تمام کاروائیوں کو بتلایا گیا ہے۔ اس ناول کے مطالعہ سے ہندو
رجانات، توحی احساس اور بیداری کا پتہ چلتا ہے۔

نیگوارہ کی شاعری کے دوسرے رخ

گارڈنر (باغبان)

بغیر دُعا جو گیت ان جلی کے ذریعہ نیگوارہ سے آئینا میں جب باغبان کی ورق گردانی کرتے ہیں تو اس منظر میں۔ ہتے ہیں کہ یہ بھی سورت اور حسی کے اعتبار سے گیتان جلی کے مشابہ ہے۔ حالانکہ ان دونوں گیتوں میں بن فرق ہے۔ ان دونوں میں وہی فرق ہے جو ایک بوڑھے اور جوان میں ہوتا ہے۔ گارڈنر کی نظمیں سونا ستاری، مانی اور چتر ہے، انہوں میں اور اس وقت لکھی گئی تھیں جبکہ شاعر جوان تھا۔ اس میں اسی ارضی محبت کی داستانیں ہیں جس سے ہماری شاعری آباد ہے۔ تصوف اور روحانیت کا اس دور میں پتہ نہیں۔ محبت کے میخانہ نیز جذبات اس کلام کا جزو اعظم ہیں۔ اُن جوگی مثل غیر ملکی لوگوں کو جو زندگی کی مثبت مسرتوں سے سُنہ موڑ کر حقیقت اور معرفت کی لیتے ہیں شاعریوں کہتا ہے "معاف کرنا۔ میں بھی کبھی جوان تھا۔"

گارڈنر حسن و عشق کی نہایت دلکش اور اصلی تصنیف ویر کا مرتق ہے۔ اور شاعری کے بلند ترین تنیدات حقیقی جذبات اور پر زور محاکات کا بے نظیر مجموعہ گیتان جلی کو اگر نیگوارہ کی مشابہتیں کہا جائے تو گارڈنر (باغبان) نیگوارہ کی

غزلیں ہیں۔

یوں تو ان کی ہر تصنیف عالم گیر مقبولیت حاصل کر لیتی ہے مگر گارڈنِ خصوصیت کیساتھ بہت مقبول ہوئی۔ گارڈن کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے عسکری میں بھی۔ ودیع البستانی نے جو مصر کے مشہور اہل قلم ہیں اس کا ترجمہ کیا۔ اور اپنے نام کی مناسبت سے اس کا نام البستانی رکھا۔

ٹیکر کی شاعری کے مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا کلام زندگی مختلف زمانوں کی مختلف کیفیتوں کا مرتق ہے۔ کسی شخص پر بھی ایک حالت اور ایک کیفیت کا رہنا ناممکن ہے، تعلیم و تربیت داخلی اور خارجی اثرات سے ذات پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ پھر شاعر جو اور لوگوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے اس کے نقادانظر، جذبات و کیفیت اور شاعرانہ تخیلات میں عمر کیساتھ ساتھ تبدیلیاں ہونا ناگزیر ہے۔ یہی ایک پیدائشی شاعر کی اولین شناخت ہے کہ آیا اس کا کلام اس کی زندگی سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ٹیکر کے شعری اور نثری کارنامے اس سے شاہد ہیں کہ جب تک جوان تھے اس زمانہ کی شاعری، ڈراموں اور دوسرے ادبی کارناموں میں جذبات و خیالات کی وہی شدت ہے اور محبت کی پرستاری میں وہی والہانہ غلو اور طبیعت میں وہی لالابائی پن ہے جو ایک نوجوان عاشق میں ہونا ضروری ہے۔ کہیں رادھا کرشنا کی آسمانی محبت کے پردے میں اپنی ذات کو بے نقاب کرتے ہیں، اور کہیں بلا واسطہ اپنے واردات و کیفیات قلب کی ترجمانی اور بے حجابانہ حسن و عشق کے اسرار کی پردہ دوری کرتے نظر آتے ہیں۔

ان کی نوجوانی کے دور شاعری میں پیغام کی تلاش کرنا بے سود ہے۔ وہ اس وقت معلم اخلاق نہیں بلکہ صرف عاشق تھے۔ بوڑھے نہیں بلکہ جوان تھے۔ فلسفی نہیں بلکہ آرٹسٹ تھے۔ جیسے موسم بہار میں پھول کھلنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ یہ اس کی تخلیقی کاموسم ہے، یا جیسے کوئی خوش فہم نہ کسی غرض کے لئے نہیں گاتا بلکہ یہ اس کی مستور مسروروں کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے بالکل ایسے ہی نیچے کی جوانی کے غمات کا۔ قصہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ایک۔۔۔ عاشق کی روح کو جس میں جوانی کی ترنیں میں ایسا کرنا چاہیے تھا۔

یوں تو ان کی کل شاعری میں چاہے دو کسی دور کی زوہڑ کا حصہ ملتی کا ہے جو پڑھنے والوں پر جدھاری کرتا ہے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ دور شباب کی شاعری میں اس جزو کا حصہ نمایاں ہے، اور پھر سادگی اور سلاست کلام کو مقبول بنانے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گیت پورے بنگال میں گائے جاتے ہیں۔ تعلیم یافتہ نوجوان سے لے کر گلی کوچوں کے لڑکے اور جنگل کے چرواہے گاتے پھرتے ہیں۔ ذیل کے تحت ان کی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ ارنسٹ وائز اپنی کتاب میوگرافیکل اسڈی آف نیگورا حیات نیگور میں لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر لندن میں مسٹر مائیکو نائب وزیر ہند نے بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ ہندوستان کے کسی جنگل میں رات کے وقت گھوڑے پر سوار گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر دیکھا کہ دو تین آدمی آگ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ مائیکو راستہ دریافت کرنے اور اپنے تھکے ہوئے گھوڑے کو آرام پہنچانے کے خیال سے اتر پڑے، ان لوگوں کے پاس آئے تھوڑی دیر بعد ایک غریب اور محنت حال چرواہا آکا جنگل سے نکل کر آیا، اور آگ کے

پاس بیٹھ گیا۔ اول ایک آدمی نے گانا شروع کیا پھر دوسرے نے گایا۔ اس کے بعد
 لڑکے کی باری آئی۔ اور اس نے ایک گیت گایا جو الفاٹا د موسیقی کے اعتبار سے
 پہلے گیتوں سے زیادہ دلکش تھا۔ لڑکے سے پوچھا کہ یہ گیت کس کا ہے تو اس نے
 کہا مجھے معلوم نہیں لوگ ہر جگہ ان گیتوں کو گاتے ہیں۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد
 مسٹر مانیگو نے وہی گیت کسی دوسرے دور کے مقام پر گاتے سنا۔ پوچھا یہ
 گیت کس کا ہے تو لوگوں نے راہندرنا تھتھور کا نام لیا۔ مانیگو نے اس سے
 پہلے تھتھور کا نام بھی نہ سنا تھا۔

دوسرا واقعہ سی، ایٹ انڈریوز کا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سالک
 ایک گاؤں میں مقیم تھا جو شاعر ڈیڈور کے وطن سے، اٹھارہ دور ہے۔ سنہ ۱۸۸۰ء
 لندن سے قسطنطنیہ۔ شام کے وقت لوگ گیت گارہے تھے ایک چھوٹے سے
 لڑکے نے جس کی عمر بارہ برس کی ہوگی نیگور کی ایک نظم گائی جس کا مضمون مادر وطن
 تھا۔ نظم کی زبان پہاڑیوں کے لئے ناقابل فہم تھی۔ لیکن الفاٹا کی روانی، اور
 چھوٹے گاتے والے کا جذبہ غنی خود معنی خیز اور پراثر تھا۔ سننے والے اس طرح
 بھوم رہے تھے کہ گویا کسی جادوگر دیا ہے۔ ہندستان میں نیگور کی موسیقی اور
 شاعری کے اثر و قوت کا یہ عالم ہے۔

نامہ محبت ایک ایسے شخص کے پاس بھاگے جو بڑھنا نہیں جانتا تو کچھ
 پردا نہیں سات الفاٹا محبت کے لئے قفل اور کنجی نہیں ہے غیر مقررہ خط
 ان کے عورت، خیالوں کو گیتوں میں تبدیل کر دیتا ہے تھڑن گیا درنگ،
 ان کی اس دور کی شاعری، انگریز کا ایک بیتا راگ ہے جو سننے والوں پر

بیہوشی طاری کرتا ہے۔ ان کا تمام ایک مغرب ہے جو ہر جنبش سے نمودار کا طوفان پیدا کرتا ہے۔

کیا میری ٹھوکر سے زمین رباب کے ستاروں کے مانند ٹھنوں سے پکپکا جاتی ہے۔ کیا یہ صبح ہے کہ جب میں رکھالی دیتا ہوں تو رات کی آنکھ نہ شبہم کے قطرے گرتے ہیں اور صبح مجھے اپنی روشنی میں لپٹ لینے سے خوش ہوتی ہے۔ دگڑ دگڑ۔

نیگور محبت کی ہر کیفیت سے واقف ہیں۔ ان کی گیتوں میں شرمیلان اور انفعالیات ہے، ان کا عالم یکسر موسیقی ہے، یہ خود اچھے ماہر موسیقی اور خوش آواز معنی ہیں۔ چین میں ان کے والدین سے گانا سنا کرتے تھے جن لوگوں نے انہیں اپنی نظمیں پڑھتے سنا ہے وہ واقف ہیں کہ بادیو پیرائہ رسالی کے آواز کی شہرت باقی ہے۔ اتنا درد اور اثر ہے کہ ایک اتہنی میں جو شاعر کی زبان سے مادِ اقلیت کے ان کی گیتوں کی موسیقی اور طرزِ قرات کی دل آویزی سے مست ہونے سے بغیر نہیں رہ سکتا۔

موسیقی کی دو قسمیں ہیں، ایک تو فنی دوسرے غیر فنی۔ یہاں غیر فنی سے مراد وہ موسیقی ہے جس میں چل کے گیت، بچوں کی لوریاں، چنگٹ کے گیت، کشتی بالوں کے گیت، فقیروں کے گیت شامل ہیں۔ نیگور کی نظموں اور ڈراموں میں فنی موسیقی سے زیادہ غیر فنی موسیقی کا منہر غائب ہے، اور یہی وجہ ان کی عام مقبولیت کی ہے۔ خواص سے لیکر عوام تک، عالم سے لیکر جاہل چر و اسے، کشتی بان، بندہ بان، کاشکار تک ان کے گیتوں کو گاتے اور لطف اٹھاتے ہیں۔

پھر زبان کی سادگی، لطیف تشبیہ اور استعارے، جذبات کی رنگینی
کلام میں جوش پیدا کرتی ہے، اور جو چیز شاعر کے ذہن اور تخیل میں موجود تھی
وہ سننے والے کے دل میں تیر کی طرح اتر جاتی ہے۔

کرسنٹ مون (ماونو)

نظموں کا یہ مجموعہ اپنی جدت موضوع اور وسعت خیال کے اعتبار سے بالکل
نئی اور نہایت عجیب شے ہے۔ طریق و سلوک، فنا فی الذات، وحدت الوجود،
رہنما و تسلیم کے مضامین گیتان جلی کا موضوع ہیں اور ہر زبان میں ایسے خیالات کا
کافی ذخیرہ موجود ہے، اسلامی صوفیوں اور شاعروں نے روحانی مشاہدات،
وجدانی انکشافات اور قلبی انبساط کو ایسے دلکش پُر کیفیت اور بے زنجیر
انداز میں بیان کیا ہے کہ ٹیگور کی نذر غمہ د گیتان جلی کی کوئی خاص وقعت
باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو و داں طبقہ میں ٹیگور کی گیتان جلی اتنی
مقبول نہیں ہوئی جیسی کہ یورپ اور امریکہ میں ہوئی۔ لیکن کرسنٹ مون
دہلاؤ کے موضوع پر کسی زمانہ میں کوئی مستقل تصنیف نظر نہیں آتی۔ ان نظموں میں
بچے کو مختلف حیثیتوں سے پیش کیا گیا ہے۔ اور دکھایا گیا ہے کہ بچہ کا اثر ہماری
زندگی، ہماری معاشرت، ہمارے خیالات و جذبات پر کیا پڑتا ہے۔
بچہ ہر شخص کو ہر ملک میں پیا را ہے۔ اس کی بھولی صورت، پیاری باتیں

مخصوصاً انما از سب کو پسند ہیں۔ ہر زمانے کی شاعری میں اس اہستی کے متعلق خیالات ظاہر کئے گئے ہیں۔ عربی میں بچوں کے مرثیے، فارسی و اردو شلوکیوں میں زہر و اور ہیر و کن کا بچہ پن۔ مراٹھی آئیں میں اطفال اہل بیت کا ذکر، سنسکرت اور ہندی میں نامور اور بہادر ہندوؤں کے حالات طفلی بہت و نمش اور لطیف پیرایہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن کسی زمانے میں ان مضامین کو مستقل تصنیف کی حیثیت نہیں دی گئی۔ اور اس جامعیت اور وسعت نظر کے ساتھ کسی نے نہیں لکھا۔ یہ صرف ہلال کی مابہ الامتیاز خصوصیت ہے۔ ورنہ سورتہ "اور بلیک لانگ فیلو" کی مشہور نظمیں جدت اور نزاکت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ فلسفہ لعلی اور بلند و جدید اسلوب بیان کی وجہ سے ان عنوان کے تحت آتی ہیں مگر اس مہم شروع پر آخری مہر ثبت کرنے والے نیگور ہی ہیں۔

گزشتہ سون "ہلال" میں نیگور نے بتایا ہے کہ بچے کی روح کو خدا کی ذات سے کیا تعلق ہے اور وہ انوار الہی سے کیونکر براہ راست مستفیض ہوتا ہے۔ اور کس طرح اس نور کی ضو فشانی دنیا و اہل دنیا پر کرتا ہے۔ بچہ دنیا کے لئے نہ صرف حسین ترین آرائش ہے بلکہ دنیا کے محاسن اخلاق بھی بچہ ہی کی ذات سے وابستہ ہیں۔ بچہ ہمارے دلوں میں رقیق جذبات اور بلند خیالات پیدا کرتا ہے۔ ہمارے اعمال و مقاصد میں استقلال، محبت و ایثار کی روح چمکتا ہے۔ ہمارے ان تعلقات کو جو خدا کے ساتھ ہیں قوی کر دیتا ہے۔ یہ مضامین جس انداز میں بیان کئے گئے ہیں وہ نیگور اور صرف نیگور کا حصہ ہیں۔ صرف یہی نظم نیگور کو غیر قافی بنانے کے لئے کافی تھیں۔

ٹیکور کی تعلیم کے مآخذ

کسی شخص کی عظمت کی سبب ایک نشان نہیں ہے کہ ہر جگہ اُسی کے چہرے ہوں بلکہ یہ بھی کہ اُس سے متعلق لوگوں میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ رابندر ناتھ ٹیکور کے متعلق بھی دو متضاد رائے ہیں، ایک تو وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹیکور کے پاس کیا ہے وہی پرانے خیالات جو صدیوں سے ہمارے شعراء و شعرائے چلے آ رہے ہیں جن کو بار بار نئے نئے طبیعت میں بیزار می پیدا ہو گئی ہے، اصل بزرگ اس خیال کے بھی میں جو کہتے ہیں کہ ٹیکور کا فلسفہ حیات اور ان کی تعلیمات عیسائیت کی عموماً شبہی ہے اور دوسرے طبقہ میں تناؤں کی طرف متوجہ رہنے والی مغربی تعلیمات اور عیسائی خیالات کو اپنے میں ایسا سمیٹ لیتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے معلوم ہوتے ہیں بقول "سیکینڈ آرگنٹ" مغرب نے اس احسان کو قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کا مقامی حب وطن، ناشکری اور بے غلوسی ہے، ٹیکور نے اپنی زبان اور ادبی قابلیت سے یورپ کی اعلیٰ قیادت کو ہندوستانی جہاد پر متاثر کیا ہے۔ ایک یا دوسری صاحب سے یہ بھی کہا کہ گہرائی میں کا خدا ہندو خدا نہیں بلکہ عیسائی خدا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو وید اور قدیم ہندو فلسفہ کی ٹیکور کی تعلیمات کا حقیقی تفسیر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رابندر ناتھ ٹیکور سے قدیم فلسفہ پر موجود ضرورتوں کے مطابق جدید رنگ دیا گیا ہے۔ ان کا سانا کلام دراصل انہی ہے اور یہ "حق تعلیمات" کی تفسیر ہے، خود شاعر بھی جو خزانہ فکر خیال کی تائید کرتا ہے، جتنا چاہے۔

سہ صناع میں اقرار کرتے ہیں کہ "دیدہ" نپشہ اور گوشتی تعلیمات ہمیشہ میرے لئے بصیرت افروز چیزیں رہی ہیں، میں نے ان خزانوں سے اپنی زندگی اور اپنی تعلیمات میں استفادہ کیا ہے۔" دراصل رابندراناتھ ٹیگور کے کلام کا محور وہی نظریہ وحدت الوجود ہے جو تمام ہندو فلسفہ کا پتھر ہے۔

سہ صناع میں انھوں نے وجود باری انسان اور حیات کے دوسرے مسائل پر نہایت شرح و بسط کے ساتھ مفصل بحث کی ہے، پھر بھی ہم اس کتاب کو مابعد الطبیعیات کا کوئی اصولی مقالہ نہیں کہہ سکتے بلکہ صرف شاعر کے دل کی آواز سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کی تلاش جذبات سے زیادہ گیتان جی میں کی جائے کیونکہ شاعری ہی کسی شخص کی تحت شعوری دلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ گو شاعری فلسفہ نہیں مگر ان کے کلام میں جو یکہ ذات باری کی تعلیمات اور ان لطیف جذبات کا آئینہ دار ہے جو روحانی مراقبوں میں کشف کی صورت میں رونما ہو رہی ہوتے ہیں، ہم ان کے فلسفہ یا پیام کی تلاش کر سکتے ہیں۔

غور کے بعد ایک شخص اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ٹیگور اپنے رباب سے وہی سرمدی نغمہ نکال رہے ہیں جو ہم رومی کی "تے سُن چکے ہیں" یا جس کو کبیر جیسے صوفی شعراء نے الاپا ہے، ان کا کلام پڑھنے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ "آواز آ رہی ہے یہ کب کی سُنی ہوئی" فرق صرف یہ ہے کہ نغمہ وہی ہے مگر ساز بدلا ہوا ہے، مئے وہی ہے مگر مینا دوسری ہے۔

انسانی شعری تمام تخیل اور تخیل کی بنیاد ہے، انسانی زندگی کا تضاد و کشیدگی اور اصل صداقت کی کھوج پر انسان کو آمادہ کرتی ہے، ٹیگور خود میں اپنے وجود

اور فطرت دونوں کو شامل کرتے ہیں، وہ روح اعظم میں ملے ہوئے بھی ہیں اور
اُس سے الگ بھی۔

اپنے وجود کے ایک کنارے پر میں کنکروں اور پتھروں میں سے اریلا ہوں

اور دھوکے دوسرے کنارے پر میں ان سب سے الگ بھی ہوں۔

ماسوا کا ایک جزر ہونے کی حیثیت سے احسان نواز میں الہیہ اور قوانین
قدرت کا مطیع ہے لیکن بالذات انا قلمباً آزاد ہے۔ انسان ایک ایسا
ممد و وجود ہے جس میں لامی ویرت ختم ہو گئی۔ بہتہ پرنا پنچہ گیتان علی کا پہلا شعری
زندگی کی ابدیت اور خالق و مخلوق کے تعلق کو نکال کر کرتا ہے، اور مدھی ان کے
پیغام کا لب لباب اور مدھی شاعری کا پنخوڑ ہے۔

تو نے مجھے غیر متناہی بنا دیا۔ اسی ہی تیری مرضی ہے، اس کمرہ راز (ہستی) کو

بار بار غالی کرتا ہے اور تیرے ایک تازہ زندگی سے (اسے) ہمو کر دیتا ہے۔

چیتور موت کو کتاب زندگی کا خاتمہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک موت
زندگی کا زرین تاج ہے، مکمل زندگی کے لئے ایک خوشگوار اقدام، حیات با رہبان کا
راستہ، موت دراصل حیات دنیوی اور حیات بدنی کے درمیان ایک منزل ہے۔
جب دنیا میں انسان آیا تھا تو کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ اُس نے خود کو اپنی ماں کی
آغوش ہی میں پایا، اسی طرح بعد الموت ماں کی آغوش کی گرمی اور اُس کا مسکونا
غائب نہیں ہو جائیگا۔ چنا پنچہ وہ گیتان علی میں بڑی خوبی سے زندگی اور مہار کے
مسئلہ کو حل فرماتے ہیں۔

میں اُس لمحہ سے واقف نہیں تھا جب ہواں اول میں، اس زندگی کے راستے

گذرا۔

وہ فوت کیا تھی جس نے مجھے اس وسیع راز گاہ میں اس طرح کھلا دیا
جس طرح آدمی رات کو بنگل میں کوئی ہلی کھینچے۔

صبح کو میں نے روشنی پر نظر ڈالی میں نے محسوس کیا کہ میں اسی دنیا میں ایسی نہیں ہوں
اور یہ کہ بلا صورت و نام کی ایک ناقابل فہم شے نے خود میری ماں کی صورت میں
مجھے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ اسی طرح موت کی حالت میں بھی وہی غیر معلوم
شے اُسی طرح نمودار ہوگی جس طرح ہمیشہ میں نے اُسے جانتا ہے اور چونکہ میں
اس زندگی سے الفت کرتا ہوں اس لئے میں جانتا ہوں کہ اسی تسرت
موت سے بھی الفت کروں گا۔ جب ماں اپنی دہائی پچاتی سے بچہ کو جدا
کرتی ہے وہ مہینے لگتا ہے، لیکن فوراً ہی بائیں پچاتی میں اپنی شکلیں پاتا ہے۔

ٹیگور کی شاعری تمام تر تصوف کے نازک ترین مسائل پر مبنی ہے، رضا تسلیم کے
مرقوں سے ان کا سارا کلام جڑا ہوا ہے۔ تصوف کی تعریف اگر ناممکن نہیں تو مشکل
ضرور ہے، تصوف وجداتی کیفیات، اور باطنی مشاہدات کا دوسرا نام ہے جس کو
صرف محسوس کیا جاسکتا ہے، بیان نہیں کیا جاسکتا، روح کے لطیف تجربات کو
الفاظ و احاطہ نہیں کر سکتے، گمان یا کہ خبر شدہ خبریں باز نیامد، چنانچہ ٹیگور خود اس
کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں۔

”میں لوگوں میں فز کیا کرتا تھا کہ میں نے تجھے جان لیا ہے، میری تصانیف میں
لوگ میری تصویر کو دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں ”وہ کون ہے؟“
مجھے نہیں معلوم انہیں کیا جواب دوں، میں کہتا ہوں کہ ”نی“ کھتیقت میں کچھ نہیں

کہہ سکتا "و، محمد پر الزام رکھتے ہیں اور نفرت کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور تو میں
بیٹھا مسکراتا ہے۔

میں تیرے خسانے اپنے غیر فانی نمنوں میں سُتایا کرتا ہوں، رازِ دل دے بے اختیار،
عیاں ہو جاتا ہے، وہ آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں "بتا ان سے تیرا کیا مطلب
ہے؟ میں نہیں جانتا انہیں کیا جواب دوں، میں کہتا ہوں "آہ کون جانتا ہے
ان کا کیا مطلب ہے؟" وہ مسکراتے ہیں اور نمایاں نفرت کے ساتھ چلے جاتے،
ہیں اور تو میں بیٹھا ہوا مسکراتا ہے۔"

مشرق بعید کا سفر

یہ زمانہ جنگِ عظیم کا زمانہ تھا۔ کچھ تو انسانی زندگی کی ارزانی، اومانسانیت کی
فارتگری اور کچھ خانگی زندگی کی ناخوشگواری کی دھند سے شاعر کا دل رنج و الم سے
بھرا ہوا تھا۔ اُن کی روح بے بسین تھی، اس کرب کی حالت کو توڑنے کے لئے وہ
ہمالہ پر چلے گئے، شائد وہاں فطرت ان کی دلہاری کر سکے مگر وہاں بھی کچھ نہ ہوا۔
وماغی بستی برابر جاری رہی۔ آخر کار وہ پھر آشرم واپس آ گئے۔ مدرسہ کی پوری
ذمہ داریوں کو اپنے سر لے کر پورے جوش اور استقامت کے ساتھ ہنک ہو گئے
مگر انسانیت کی تباہی کا منظر اور اس کے علاج کا سوال ہمیشہ پیش نظر رہتا تھا۔
مشرق و مغرب کے سمجھوتے اور طپ کی تدا بیر تک ان کا دماغ لگا ہوا تھا۔ تمام

لہجہ اسی فکر میں گزرے کہ کس طرح اس خونخوار جنگ کے درندے پر غلبہ
مال کیا جائے۔

جنگ سے پہلے ہی انہیں خون کی بو آ رہی تھی۔ اور انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ
اس کی بساطا لٹنے والی ہے۔ چنانچہ جنگ عظیم کی خبر سننے سے بہت پہلے انہوں نے اپنی
ایک نظم "میاہ کار" میں اس خوف کا اظہار کیا ہے۔

"کیا یہ تباہ کار ہے جو آ رہا ہے؟

کیونکہ آنسوؤں کا تھلم خیز سمندر غم کے مد و جزر میں چھپا ہوا نظر آ رہا ہے
فضا میں سُرخ بادل برق کے کوڑے سے مار کر بجائے نظر آ رہے ہیں۔
عنوں کے رعد مثال تہقوں سے آسمان بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔
سرت کے بنائے ہوئے رتہ میں زندگی بجھتی ہوئی ہے۔ تو اس کے حضور میں
وہ تمام پیش کر جو تو رکھتا ہے؟

ایک زمانہ سے یہ مشرق بعید کے سفر کے عزائم دل میں پکا رہے تھے۔ ان کے
والد مہارشی نے نصف صدی پیشتر انہیں ممالک کا سفر کیا تھا۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ
اپنی تعلیمات اور اپنے عالمگیر برادری کے پیغام کو مشرق بعید کے بھی گوش گذار
کر دیں۔ اور ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ مہارشی کی یادگار آئرم کو وسعت دے جائے
اور یہ اس دن کے تمنی تھے جبکہ شانتی نیکان مدرسہ کی حالت سے گذر کر عالمگیر
برادری کا مرکز بن جائے۔ جہاں مشرق و مغرب کے متعلمین اور تعلیم کی سادگی
ظہر پر عزت اور اکرام کیا جائے۔

انہیں حالات کے تحت انہوں نے ۱۹۱۵ء میں مشرق بعید کے سفر کا

موسم ارادہ کر لیا۔ تاکہ چین اور جاپان کے ممتاز سفیرین سے اشتراک عمل اور دوستی پیدا کی جائے۔ یہ آگست میں اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہتے تھے چنانچہ ایک جاپانی جہاز میں نشستیں بھی محفوظ کرالیں مگر چند ایسی ناگزیر رکاوٹیں پیدا ہوئیں کہ سفر ملتوی کرنا پڑا۔

آخر کار ۱۹۱۲ء میں شاعر کی یہ دیرینہ آرزو پورا ہوئی کا وقت آگیا اور وہ پیرن موکل ڈے آرلست اور آسٹریو ز کو اپنے ساتھ لے کر جاپان اور چین کے ارادے سے کلکتہ سے روانہ ہوئے۔

موسم رکا موسم اچھا نہیں تھا۔ ان کا جہاز صلیب بنگالہ کی طوفانی دفتوں سے گذرتا ہوا چین پہنچا چین میں ان کا قیام زیادہ دن نہیں رہا کیونکہ جاپان کے لوگ بے مبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب یہ جاپان گئے تو جاپانیوں نے ان کا نہایت ہی پر جوش استقبال کیا۔ گویا کہ شاعر ایشیا کے لئے اعزاز اور رتبہ ساتھ لایا ہے۔ مگر جب شاعر نے عسکری شہنشاہیت کے خلاف جوش و خروش جاپان کے رگ و ریشہ میں پھیلی ہوئی تھی یہ بانگ دہل پوری قوت کے ساتھ تقریریں کیں اور مشرق و مغرب کے ملاپ اور عالمگیر برادری اور ہمدردی کا ترانہ ادا پا تو جہد و جدوجہد سے یہ آوازیں سنائی دینے لگیں "ہندوستانی شاعر ایک شکست خوردہ قوم کی نمایندگی کر رہے" اس لئے جس جوش اور سرگرمی کا مظاہرہ کیا گیا تھا اتنی ہی سرد و بھری برقی گئی۔ چین مقاصد کی تکمیل کی امیدیں اپنے ساتھ لائے تھے وہ خاطر خواہ پوری ہو سکیں یہی وقت تھا جبکہ شاعر نے "ہندوستان" "شکست خوردہ" "کلیت" لکھیں جو اس طرح شروع ہوئی ہے۔

رہتا ہے۔ یہ کہ یہ گیت ایک دلہن ہے جس سے وہ محو امتلا رہتا ہے۔

موسم بہار کے یہ مہینے جبکہ جاپان پر عسکریت کا بخار چڑھا ہوا تھا نہایت ہی مایوسی میں گزرے۔ وہ دماغی الجھن آغاز جنگ کے وقت جس کا یہ شکار ہوئے تھے پھر عود کرائی۔ اس وقت شاعر کی روح موجودہ زمانہ کی تباہ کن اور خونخوار ذہنیت کے خلاف آمادہ پیکار تھی۔ شاعر نے اپنے مضامینات موسوم ”بقیہ قومیت“ میں دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ اس کتاب کے ابتدائی ابواب جاپان ہی میں نہایت اشتعالی کیفیت میں لکھے گئے۔ اور پھر پڑھتے ہی گئے۔ بعد کو یورپ میں ان کی اشاعت ہوئی اور سوئزر لینڈ، ہولینڈ، فرانس میں ترجمہ کیا۔

یہاں یہ بات بیان کر دینا ضروری ہے کہ یہ شاعر نے جنگ کے بعد دوبارہ ۱۹۲۳ء میں چین و جاپان کا سفر کیا تو حالات بدل چکے تھے۔ دنیا کے سب سے جنگ کا بھوت اتر چکا تھا۔ تب وہاں کے لوگوں نے ان کے پیام کو سمجھا اور سراسر آنکھوں پر رکھا۔ ۱۹۱۸ء میں یہ امریکہ گئے جہاں یہ بہت مشغول رہے۔ بہت دوست پیدا ہوئے ہر جگہ دل کھول کر نہایت غلوں سے آؤ بھگت کی گئی۔ اس سفر کا ایک واقعہ نہایت دلچسپ ہے جس سے اس کی شخصیت کے اثر کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ریاست متحدہ امریکہ کے ایک مقام پر جا رہے تھے۔ انکے دیکھنے کیلئے شہر والے بے چین تھے۔ عورتیں اور مرد بڑھ بڑھ کر اکادہ رشتن کرنا چاہتے تھے۔ ایک میوہ عورت نے اپنے اکلوتے لڑکے کو جب یہ قریب سے گزرے قدموں پر ڈال دیا جس کو انھوں نے اٹھا کر پیار کیا۔ اس پر چہرے لڑکے نے کہا ”کیا آپ عیسیٰ مسیح میں یگور نے کچھ جواب نہ دیا صرف مسکرا دئے انکے مستعد نے کہا عیسیٰ مسیح نہیں گرائے مانند ہیں۔“

ان کے خیال میں یہاں کا سفر اٹلینٹک میں اور کامیاب رہا۔ امریکہ میں بہار پڑ گئے

دلہن کی یاد ستانے لگی اور یہ ہندوستان واپس ہو گئے۔

دورِ پیم

ٹیکور کا پیم
۱۹۲۳ء سے ۱۹۲۵ء تک

یہ کہنا غلط ہے کہ رابندرانا تھ مغربی بدکات سے بالکل چشم پوشی کرتے اور مشرق ہی کو جاوے جا سہا جتے ہیں۔ نیکی اور صداقت سے بغل گیر ہونے کے لئے ان کے بازو ہمیشہ پھیلتے ہوئے ہیں۔ چاہے وہ مشرق کی طرف سے ہو یا مغرب کی طرف سے۔ ان کا مقولہ ہے "انسان کی تمام اعلیٰ ترین کارگزاریاں اور اسکی عظیم ترین شوکتیں۔ مجھے اجازت دو کہ میں انہیں اپنی کہوں" "وہ مغرب کی آزادی، تنظیم اور اس معاشرتی خدمت کی اسپرٹ کے جو سارے مغرب میں پھیلی ہوئی ہے دل سے ثنا خواں ہیں" "توپوں کے دھوئیں اور بازاروں کی گرد میں سے اس کی دیورپ کی! اخلاقی روشنی چمک رہی ہے جس کی بنیادیں سماجی مقصدات سے پست کر بہت ہی عالمگیر ہیں" (قریبت)۔

"یورپ نے ہمیں عوام کی بیہودہ کے اصول اور قانون کا احترام سکھایا، جس پر ہم نے ہمیشہ رہا اور آزادوں پر قرار دہی ہے۔" (پیم)

یورپ نے اپنے صدیوں کی قربانی اور شہادتوں کے بعد ہمارے آگے حریت کا علم بلند کیا۔ حریت شعور۔ حریت خیال اور عمل آت اور ادب ہیں۔ (قومیت)۔ نیگوار اس احسان کو نہیں بھولتے جو یورپ نے اپنے تصورات اور تعلیمات کے مشرق کو مستطید کیا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دوسرے رخ کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔

مغرب کا تمدن

مغربی تمدن کی بنیادیں افادیت پر کھڑی ہوئی ہیں وہ بجائے روحانی کے مادی کا تھی اور بجائے مذہبی کے مادی تھی اور بجائے اس کا مبلغ ہو نیکی قوت کا پرستار ہے۔ وہ مسا بلت کی قربان گاؤ پر روحانیت کی بحیثیت چڑھا کر قوت حاصل کر رہا ہے۔ وہ غلط سے برسرِ پیکار ہے۔ "اپنے ماحول پر غلبہ پانے کے لئے انسان اپنی پوری قوتیں تلاش کے راست پر صرف کر رہا ہے۔ وہ مغرب ہمیشہ خود کو منظم بنا رہا ہے تاکہ غلبت اور دوسرے ممالک سے جنگ کرے۔ اس کے ہتھیار روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے ہتھیاروں کی تعداد روز بروز ترقی پر ہے۔" برصغیر اس کے وہ کئی علاقے ہیں جہاں ان کی تہذیب کچھ دوسرا کی راویہ ہے۔ کئی تہذیبیں ہیں جن کا پرچارہ داخل تھا۔ ہند کی مخلوق کو اپنے وجود سے غور و تصور سے پرانا تھا۔

۱ اور اکیسیت کا حصول مغربی عقیدے کے خلاف جنگ، استدلال اور قوت کے ذریعہ نہیں بلکہ محبت کے ذریعہ ہوتا تھا۔

شیکور جذبہ وطنیت کے خلاف نہیں مگر یورپ کے اس انسانیت سوز تحلیل قومی کو ضرور بری نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کا نتیجہ جنگ عظیم تھا اور نہ معلوم ایسی کتنی جنگیں ہوئیں جہاں مغرب کا استاد قومیت کے جنون میں یہ چلاتا ہے کہ صرف ملک سے محبت رکھنا کافی نہیں۔ پورے طور پر مسلح ہو کر محبت کرو۔ ہر اس وجود سے نفرت کرو جو وہ (اپنا ملک) نہیں ہے۔ نفرت مقدس اور قابل احترام ہے۔ گیتان جلی کے محبوب وطن کی آواز اس سے کس قدر مختلف ہے وہ کہتا ہے ”جہاں دماغ نفرت سے خالی اور بلند ہے۔ جہاں دنیا تاریک دیواروں سے ٹکرا کر پاٹل پاش نہ ہوئی ہو۔ جہاں دماغ وسیع نیت اور عمل کے ساتھ پڑ رہا ہو۔ او مالک آزادی کے آسمانوں میں میرے ملک کو پیدا کر۔“ اسی کے دوئل بدوئل ان کے دوسرے گیت ”عظیم عورت“ کو بھی پڑھنے جہاں وہ قریبی یلغار سے غبر مطلق نظر آتے ہیں۔ میں اُسے فتح کی رتھ میں بٹھا کر ارض کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک پھرایا مفتوح دل اس کے قدموں پر گر پڑے۔ نعرہ تمجید سے آسمان بل گیا۔ اس کی آنکھیں انقباض کی روشنی سے کچھ دیر کے لئے چمک اٹھیں پھر کچھ دیر بعد انہوں نے دھندل کر گئیں غم زدہ عورت پکارا اٹھی مجھے اس فتح میں کوئی خوشی نہیں۔“

جنگ عظیم اور دوسری یورپی جنگوں کی خرقہ داستان شاعر کے پیش نظر ہے جس سے اس کا دل دکھتا ہے اور اس عقیدہ کا کمال یقین ہوتا ہے کہ یورپ اپنے

روحانیت کو بالکل تباہ کر ڈالا۔ انسان کی زندگی کے اس ناقابل تلافی نقصان عظیم کی وجہ سے دل غصہ سے بھرا ہوا ہے اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اذیل کی نظم سن ۱۹۱۱ء میں کرسماس کے تہوار میں شاعر نے پڑھی تھی۔
 اپنی مسرتوں سے مجنون ہو کر انھوں نے تیرے پیرن کو خاک آلود کرنے کے لئے
 گرد اڑائی جس کی وجہ سے اسٹن مجسم میرادل بیمار پڑ گیا۔ میں تے تجھے پکام
 اپنا تازیانہ اٹھا اور ان کا فیصلہ کر۔

قوت کی یہ فرعون سامانیاں اور یہ خود فرمانہ روش میں کا نتیجہ جنگ کی صورت میں بے شمار بندگان خدا کی زندگیوں اور جانوں کی پامالی تھا۔ مغربی تہذیب کے موت اور تباہی سے قریب تر لاکھن کیا۔ تمام قدیم سلطنتوں اور تہذیبوں کی تباہی انسان کش ذہنیت کا نتیجہ تھی۔ شاعراں اور وٹاک حقیقت سے ناواقف نہیں ہے۔ کہتا ہے۔

جب کبھی قدیم تہذیبوں پر تنزل کا دور آیا اور وہ مر گئیں تو اس کا سبب سخت دلی اور انسان کی قدر کی ارزانی تھا۔ جب سلطنتوں یا کسی طاقتور انسان کے گرد وہ انسان کو اپنی قوت کے بڑھانے کا آلہ سمجھا۔ جب انسان نے دوسری کمزور قوموں کو غلام بنا کر ممکنہ طور پر انھیں زیر رکھنے کا کوشش کی اور اقتدار حاصل کیا تو پھر تہذیب خود کو تباہ کرنے لگی۔ اسے منسلک

میں رہا۔ پے نے ہوا کو بویا ہے جس سے آندھیاں اُٹھ گئے اور جھک پڑا ہوں گے۔ اور جدید تہذیب کو جس دغا باز اگر تباہ کی طرح لے آئیں گے۔ مادہ کا جکڑا ہوا ہے۔ سائنس کو تباہی کا آئینہ کار بنا لیا۔ یہ تہذیب آرزو کے

بحران میں ایک قوم، وہی قوم کو بے رحمی سے رہنمائی دے رہی ہے۔ دنیا کی تمام
سیاہ کاریاں مغرب کے ساحل پر ابل پڑی ہیں۔ غلامت اور آوارگی سے بچنا پڑتا ہے
جنگ۔ کدویش پر مغربی تہذیب کا جنازہ نکلتا رہا ہے جو ممالک میں ذرا دم
توڑ رہی ہے۔ مغربی نظام انسان کو روٹا رہا، بلکہ دشمن سمجھتا ہے۔ وہ تباہی
اور بربادیوں کا تلو میں لئے ہوئے زندہ لگی اور اس کی مسرتوں کو نظر انداز کر کے
مادہ کی بارگاہ میں سوجھ بوجھ، روح اور وجدان کو قربان کر کے ذہن کو نواز
رہا ہے تو اس طرت انسان کی برستی ہونے والی قوت اس مبالغہ آمیز زراعت
کی سی ہے جس کی گردن اچانک ٹوٹ پر دو سرے، اعضائے جسم سے میلوں، دراز
ہو گئی ہے۔ ان کا حریص منہ اور اس کے دہشتناک جبر سے دنیا کے انتہائی بلند درختوں کے
پتوں کو چبانے میں مصروف ہیں۔ مگر غصہ زرا کا اس کے معدے تک پہنچنے کیلئے
ایک رستہ درکار ہے۔ اس لئے اس کا جسم کئی خون سے پیارا ہے۔ (تومیت)

قومیت

قومیت بھائے خود کوئی بڑی چیز نہیں، مگر جب وہ خود غرضانہ اور تحریک
مقبول اختیار کر لیتی ہے تو بڑی بن جاتی ہے۔ جب تک یہ انسانوں کے تحفظ
کیلئے لڑے تو یہ آزادی اور حق کی حامی ہے۔ مگر جہاں اس سے کمزوروں کو
نظام بنا کر ان پر حکومت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، وہ بربریت اور ذہنیت کے

مترادف ہوگا۔ جند نہ وطن پرستی متبادل احترام ہے جب تک کہ اس کی حیثیت
وفاقی ہو مقدم ہے جب تک کہ وہ آزادی اور حریت کی علمبردار ہے۔ مگر جہاں
اقتدار کا جند بہ کار فرما ہوا قابل ملامت ہے۔ X

جند نہ قومی ایک فطرتی جند بہ ہے۔ مذہب اور اخلاق سے بڑھ کر انسان کو
اپنے مرزبوم سے محبت ہوتی ہے اگر پُراسن اور تعمیری بنیادوں پر کار فرما ہو تو
بہ حیثیت مجموعی بنی نوع انسان کی فلاح کا باعث ہے۔ جب کسی قوم یا ملک کے
لوگ منصفانہ طور پر محسوس کریں کہ ہمارا ملک بہتر ہے تو حقیقتاً یہ جند بہ صحیح تمدن
اور تہذیب کا معیار اور ترقی و آزادی کا نگہبان ہوگا۔ اگر ہم میں حق و صداقت کی
روشنی ہے اور دوسرے گھراس نور سے محروم ہیں تو ہمارا یہ فرض ہوگا کہ ان سسہ
مٹانوں کو مٹور کریں چاہے اغیار ہمارے اس طرز عمل کو بہ طیب خاطر قبول کریں
یا با بکبر۔ دنیا کے بڑے بڑے ادیان دنداسب الوالعزم ہادیان و علمبرداران
حق و صداقت نے جیسا موقع ہوا کبھی امن و سلامتی کے وسیلے سے اور کبھی جبر و
قوت کے ذریعہ سے دنیا کو ظلمت سے نوری تبدیل کیا اور گمراہی سے راہِ راست پر
لگایا۔ گران سلفیں و سرسین حق کے بعد ان کے متبعین اور عاملین میں جہاں
خود غرضی۔ دنیا پرستی اور نفس پروری کا عنصر غالب ہوتا گیا تو اسی شمع سے
جس سے کہ ہدایت کا کام لیا جاتا بجائے گمروں کو مٹور کرتے کے گمروں کو
جلاتا شروع کیا تاکہ اپنا سلین گرم رہے۔ اسی مسخ شدہ حالت نے قومیت
اور قومیت نے شہنشاہیت کی صورت اختیار کی۔ مغرب کی وطن پرستی بھی
در اصل اسی خود غرضی اور تنگ خیالی کی تعمیر ہے۔

مغرب میں ہر قوم اپنا علیحدہ وجود بنا کر دوسروں کو زیر کر کے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کی بے شمار ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی سدا بیدار اختیار کرتی ہے۔ یورپی اقوام میں اس حسد مسابقت اور حرصی کا قیود جنگ ہے۔ یورپ اب تک اپنے باطل تصورات سے چٹارہا اس پاداش میں اُسے جنگ کی صورت میں تادم ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ مغرب کے ساحل پر (مسان گت) خود غرضی اور تنزل پذیر تہذیب کی شیعہ سے جلائی ہوئی نفس کے آخری شعلے جھلک رہے ہیں میدان جنگ اور کارخانوں میں تو نائی کی پستش کی جا رہی ہے۔ اوتام کائنات کے محافظ ادارہ تہذیب نہیں پوچھ رہے ہیں۔

قومیت ایک مذاہب بن کر رہ گئی ہے۔ یہ ایک قوم کو دوسری قوم سے علیحدہ کرتی ہے ان کے اس شکاف و خلیع کو پر کرنے والی چیز محبت نہیں بلکہ تجارتی معاہدے ہیں۔ ان کی دوستی کی بنیادیں غلوں پر نہیں بلکہ خوف و ہراس پر ہیں۔ اس خوف کا سبب اسلحہ، عسکریت، بحری بیڑے، طیارے اور کرپ کی توپوں کی روز افزوں بڑھتی ہوئی قوت ہے۔ وہ ممالک جہاں سیاسی تہذیب کا دور دورہ ہے وہاں ہر قوم دوسری قوم کی مادی دولت کا شکار کرنے کی وجہ سے خوف، حرص اور پریشانی کی فضا میں پھنس رہی ہے۔ ان کی تہذیب و زندگی کی اہم معنی ہے جس کی زندگی کمزور اقوام کے خون پر فخر ہے۔ اس کا واحد مظهر نظر یہ ہے کہ دنیا کی ساری عظمت اُس کے گھر میں رہے۔ اس سے پہلے کسی حسد کے ایسے مظاہر تہذیبی نہیں گئے۔ دور نہ وہ اعتماد کی دھجیاں اُڑی گئیں۔ اور ایسے حیدر وطن کہا جاتا ہے جس کا مسلک سیاسی ہے۔ (قومیت)۔

اسی مغربی قومیت کا نتیجہ نفرت اور رنگ و نسل کا استیلاز اور تعصب ہے۔ دنیا اس وقت تک اس کی صورت نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ یہ خود ساختہ امتیازات اور تعصبات نہ اٹھ جائیں۔ اگر قومیت کا نام نہ ہو سکا تو پھر قوموں کا فائدہ ہے موجودہ نظام قومیت دوسری قوموں کو ابھرنے اور اپنی خصوصیات کو نمایاں کر کے اپنی شخصیت کے اظہار کا موقع نہیں دیتا۔ راہبند رانا ناتھ اس کے قائل ہیں کہ ہر قوم ہر فرد کی طرح مخصوص ملکات اور شخصیت کی مالک ہے۔ ہر گروہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے جو ایک ممتاز شخصیت رکھتا ہے اور غلٹی و دروغ اور ذہن کا مالک ہے۔ اسے موقع ملنا چاہیے کہ اپنی مدفون اور خوابیدہ قوتوں کا اظہار کرے۔ ہمیں انفرادیت اور ذاتی کردار کو تسلیم کرنا چاہیے چاہے وہ گزردہ میں ہو یا ناقابل ترمیم۔ اسی حقیقت سے انکار نہیں جنگ کی طرف لیجا بیٹگا۔

راہبند رانا ناتھ اپنے خطبات "قومیت" میں "قوم اور عوام" میں فرق ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوم سے مراد مغربی نمونہ قومیت ہے اور عوام سے مراد قدیم مشرقی نمونہ۔ مغربی قوم ایک ایسا گروہ ہے جس کا شیوہ قتل و غارت گری ہے۔ وہ مردوں کو مطیع کر کے حصول اقتدار اور سائنس کی مدد سے تباہی ہے۔ یہ ایک مردہ بے روح مشین ہے۔ اور وہاں کے لوگ کل پرزوں کا کام دیتے اور اپنی زندگی کو مار کر مردہ مشین کے اجزا بن جاتے ہیں۔ مگر "عوام" ایک زندہ روح ہیں۔ مشرقی خود کو قوت کے لئے نہیں بلکہ ٹھیکل کے لئے منظم کرتے ہیں۔ وہ نفرت قتل و شہ اور حسد نہیں کرتے بلکہ زندہ رہتے اور محبت پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ قوم کے افراد مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے مشرقیوں میں زندگی

اور روح کی پچک موجود ہے۔ مگر اب مغربی اثرات کے تحت مشرقی اپنی ان خصوصیات کو کھو رہے ہیں۔

”جاپان بھی ہمیں لوگوں میں سے تھا۔ مگر مغرب نے اپنی گرجاؤں کو پوٹکی آواز سے اُس سے کہا کہ تو قوم بن جا۔ اور وہ قوم بن گیا۔ اور جب ہمارے سامنے جاپانی قومیت کا کارنامہ پیش کیا جاتا ہے تو تم بھی سر ملاتے ہو کہ یہ اچھا نہیں۔“

اس دباؤ نے اس قدر غافلگیر اثرات پھیلا دیے ہیں کہ چھپا چھڑانا مشکل ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ قومیت برسی بلا ہے ہر ملک اسی کے پھندے میں ناگزیر پڑتا ہے۔ پھنس رہا ہے۔ یورپ نے جاپان کو اس وقت تک کچھ نہ سمجھا جب تک اس قومیت کا جو اپنی گردن پر ڈال نہ لیا۔ اور اب اُس کی خاطر داری اور سلوک میں احترام برتنا جاتا ہے۔

”جاپان دولت، انسانیت، حسن، اور حب وطن اور خود اظہاری کے توازن سے مالا مال تھا۔ مگر مغرب نے اُس کے احترام کو اُس وقت تک تسلیم نہیں کیا جب تک جاپان نے یہ ثابت نہ کر دیا کہ ہمیں کسے خوشوار کہتے نہ وہ یورپ کی خستہ قوتوں میں بلکہ جاپان میں ہی پرورش پاتے ہیں جن کی غذا انسانی معنائیں ہیں۔“

مگر مغرب مشرق کے تصورات اور فلسفہ نظر کی سطح پر پہنچ جائے تو اس کا مستقبل یقیناً اپنے ماضی سے زیادہ روشن رہے گا۔

مغرب کا مستقبل

ابند رانا تہرجانی ہیں۔ انھیں مغرب کا مستقبل خوش آئند نظر آتا ہے۔ دنیا موجودہ تجارتی دار و گیر حق تلفی اور غصب سے بیزار ہو چکی ہے۔ جنگ کے بعد اس احساس میں اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جنگ باوجود اپنی تباہ کاریوں اور خون آشانیوں کے ایک نئے باب کا آغاز کرے گی اور انسان موجودہ مصائب سے رہا ہو کر امن کی طرف مائل ہو گا۔ جنگ کے جہنمی راستے پر چلنے کی وجہ سے اُسے جنت سے اور زیادہ محبت ہو گی۔ خود ہی کابٹ ٹوٹ جائیگا۔ خود غرضی ایشیا سے اور نفرت محبت سے بھرا جائیگی۔ ایسی ہی فضا میں وہ باقی بنیادوں پر سلطنتوں کے قائم ہونے کا امکان ہے۔

لیا انسان کی یہ قربانیاں۔ خون۔ ماؤں کے آنسو ہیں بلا معاوضہ
مذاکتیں بل جائیگا۔ لیا یہ اپنی قسمت سے آسمانوں کو نہیں خریدیں گے

سماں کے حقدار۔ میں غریبوں کی ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وقتاً
فوتاً میرا پر ہے ایسے اعلیٰ دماغ افراد شکلتے رہے ہیں جنہوں نے بلا امتیاز
نیک و شل متی کی حمایت پر کمر باندھ کر انسانیت کی فلاح کی خاطر موجودہ
حکومت کے فلاح سدائے امتحان بلند کی اور خود اپنے لوگوں سے دولت بھی
اندکی یہی وہ لوگ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حیات ابدی کا جاودانی سرچشمہ
ابھی خشک نہیں ہوا ہے۔ اس لئے مغرب آہستہ آہستہ دوسرا جہنم اختیار کرے گا۔

یہ کہنا عین بد اخلاقی ہے کہ سیاسیات میں افلاق کی کوئی جگہ نہیں جیسے فرد کے
یہ ضروری ہے ملکوں کے لئے بھی اس کی ضرورت ہے۔ جب تک بالطمع
انسان صلہ رحم۔ ہمدردی بنی نوع انسان کو اپنا مذہب نہ بنائے اور
جب تک دنیا جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو کے اصول پر کار بند نہ ہوگی اور
جب تک خود غرضی کو گناہ نہ سمجھا جائے گا اور ہر ملکیت دوسری ملکیت سے
محبت، خلوص، ایثار اور قربانی سے ترقی پائیے ہاتھ نہ بٹائے گی، تو تمام اُبنیں
اور ادارے چاہے دو بین الاقوامی نقطہ نظر سے نہ دیکھتے ہوں اور جیسے برادری قائم
کیئے ہی کیوں نہ قائم ہوئے ہوں بے معنی ہیں۔

رابطہ سائنات سے جب مغربی قومیت کی مذمت کی تو اُن سے پوچھا گیا کہ
وہ کس بنا پر قومیت کو بُرا کہتے ہیں جبکہ خود ہندوستان میں اسی کی کئی کئی
قعر مذلت میں پڑ کر مفتوح اور شکستہ قوم بنا ہوا ہے۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ
وہ خاک جس پر ہندوستان ٹپکتا ہے اسے میں اُن ملکوں اور ایوانوں سے زیادہ
مقدس سمجھتا ہوں اور فقار کے نام بنا دینا گوارہ نہ ہے۔ یہ سب جبر ہے۔
کیونکہ یہ خاک زندگی، دین، رستاریت، عہد اور زرخیز ہے۔
تو جو اپنے پاؤں سے زندگی کو پائال کرتے ہوئے طاقت کے رستے پر
گامزن ہیں۔۔۔ جو اپنے فحش کو دھڑوں سے زمین کی ریزک سبزی پر
اپنے نفعل قدم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ انھیں خوشیاں ملنا ہوتی ہیں۔
مگر خاک میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میری قسمت ان کے ہاتھ ہے جو تیرے
اور قوت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جو تاریکی میں اپنے چہرہ چھپ کر

آہیں بھرتے کیر نک ان کے درد کی ہر ٹیس رات کی غم گر لہرائیوں کو چھوٹی ہے
اور ان کی ہر ذلت خاموشی میں تبت ہو گئی ہے۔۔۔ اور صبح ان کی ہے
”او آفتاب طلوع ہو۔“

ٹیگور ہندوستانیوں کو اپنی ماوی سپہاند و محالیت پر شرمندہ ہونے سے
باز رکھتے ہیں بلکہ انہیں اس پر فخر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔۔۔
”میرے بھائیو! ان سفید سادہ لباسوں میں طاق تورا اور صفحہ کوں کے
ماسے کھڑے ہوتے ہوئے شرمندہ مت ہو۔ انکسار تہہ اپنا تاج بنادو
اور تمہاری آزاد دی روح کی آزادی ہے۔ اور روزانہ خدا کے بت کو
اپنے حشک اور افلاس زدہ چہرہ سے آراستہ کر دو۔ تمہیں مانو ہر وہ
چیز جو تمہی ہے بڑی نہیں ہے۔ غرور کبھی دیر پا نہیں۔“

ہندوستان جو مشرقی ممالک کا واحد نمائندہ بن سکتا ہے تجاری فتوحات پر
کبھی اپنی قوت صرف نہیں کیا۔ اس کو اس بات پر فخر ہے کہ یہ ہمیشہ عملی
نقد و رائے، صدقت اور محبت کا سرچشمہ بنا رہا ہے۔ اگر مغرب موجودہ پریشانیوں
نجات کا طالب ہے تو سو اسے شرقی خیالات کی منتی کے اور کوئی علاج نہیں ہے۔
”ہاں۔۔۔ روشنی اور مسرت کی شعاعیں، غریب سے نکل رہی ہیں تاکہ ہر کوئی
مقید روح کو آزاد کرے۔“

وشو بھارتی کی تبلیغ یورپ امریکہ کا سفر

جب جنگ عظیم کے تاریک بادل پھٹ گئے تو رابندرانا تھ نے اپنے پیارے وطن کی تبلیغ اور عالمگیر اخوت و برادری کی تلقین کے لئے ایک منظم نئی مہم العمل کے ساتھ شانتی نعتان کے استحکام اور امن کی وسعت کے لئے خود کو وقف کر دیا تاکہ یہ مشرق و مغرب اپنی غلط فہمیوں کو دور کر کے اشتراک عمل اور دوستانہ تعلقات کا کام کرنا سیکھیں۔

اس دور میں سوائے اپنے آئرم کے کوئی اور خیال شاعر کے دماغ پر نہیں تھا۔ وہ انصائے عالم کے تمام ممتاز مفکرین اور انسان دوست حضرات کو اپنے مشن سے واقف کرانا چاہتے تھے تاکہ جن مقاصد اور افکار کے تحت انھوں نے آئرم کی بنا ڈالی تھی وہ پوری ہو سکیں وہ اس امر کے متمنی تھے کہ جلد سے جلد ان کی دیرینہ تمنا میں بار آور ہو کر نئی نوع انسان کی نبات کا باعث بنیں۔

پہلے پہل تو یہ چاہتے تھے کہ ایشیا کے تمام مذاہب و اریان کا مشترک تمدن ان کے آئرم میں ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ وہ ایشیہ دنیا کو یہ سرمایہ پیش کر سکیں جتنا پچھلے صدی ۱۹ء میں شاعر نے ہندوستان کا کونا کونا چھان مارا اس غرض سے کہ انہیں کہیں ایسی زمین مل جائے جہاں پچھلے صدی کے

خیالات کو بوسکیں اور جس سے حسب منشا پھل پھول پیدا ہوں۔ کرائی ورت نظر
اس تحدید کو گوارا نہ کیا اپنے آثر میں دنیائے مشترک تمدن کے اجتماع کا خیال
پیدا ہوا آثرم کا نام و شوا بہت بڑی رکھا جس کے دروازے بلا امتیاز رنگ نسل
خاص و عام کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔

اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لئے انہیں غم و رسی تھا کہ بھلا ایک ہار یورپ
اور امریکہ جائیں۔ اور وہاں والوں کو اپنے آثرم کی دعوت دیں۔ ابھی جانے کے
اہتمامات ہو ہی رہے تھے کہ ۱۹۱۹ء میں امریکا کا وہ دودنک واقعہ پیش آیا جسکی
یاد اب تک ہندوستانیوں کے دل میں غیر منہل زخم کی صورت میں موجود ہے۔ جب
جلیان والے باغ کی شریجہ کی انہیں اطلاع ملی تو یہ ایک ناقابل بیان دماغی
کرب میں مبتلا ہو گئے۔ ایک زخمی شیر کی طرح اس بربریت اور استہداد کے
شرسناک منہ پر وہ کے خلاف اپنی بگڑ خراش پہنچے۔ ایک ہفتہ بھر دیا گئی راتیں
اس روحانی عذاب کی وجہ سے بغیر غینہ کے گزر گئیں۔

انتہائی غم و غصہ کی حالت میں شاعر نے اپنے خطاب "نائنٹ ہڈ" کو واپس
کر دیا اور وہ اُسراے کو ایک قابل یاد گار خط روانہ کیا جو ابلیسی بیٹ سے کٹا سکس کا
مرتبہ رکھتا ہے۔ اس خط میں اُن وجود کی تشریح کر دی جی جس کے متعلق انہیں یقین
تھا کہ اُس نے ناقابل معافی مظالم روا رکھے ہیں۔ شاعر کے اس طرز عمل کی خبر
تمام دنیا میں پھیل گئی اور اُس نے صورت حال کو ایسے طریقہ سے صاف کر دیا جو
اس نازک موقع پر کسی اور طرح ممکن ہی نہ تھا۔ اس لئے کہ ہندوستان سے باہر
بہت کم لوگ اس کو علم تھا کہ مارشل لا کے پردے میں کیا کاروائیاں عمل میں آ رہی ہیں۔

ان واقعات نے اور زیادہ مدد پہنچایا جب جنرل ڈاٹرنے کمیشن کے روبرو گواہی دی اور امرتسر میں اپنے افعال کی یہ بکھر مانت کی کہ اس کا منٹ پنجاب میں اخلاقی اثر پیدا کرنا تھا۔

یہاں ٹیکر اور گاندھی کے مطابح نظر میں کوئی فرق نہیں ٹیکر نے کامیابی اس شہ رنجانہ اپنی ہاک جیوانی قوت کا مقابلہ رومان قوت سے کیا ہائے پور پورا اتفاق کیا راڈلٹ کیٹ کے نفاذ کے بعد ۱۹۱۹ء میں تحریک سستیا دگر جاری کرنا اور پھر تشدد کا آغاز ہو جانے پر تحریک کو بند کر دینا ایسے افغان بنے جن پر راجہ رانا تھیکر نے شانتی نکتان سے اپنی دلی سرت کا اظہار کیا تھا اسی زمانہ میں ٹیکر پر ونشل کا نفرنس کے صدر مقرر ہوئے اور سیاسی افعال سے متاثر ہو کر ایک کتاب "راجا پر جا" بھی لکھی

وشوا بھارتی کی تبلیغ کے لئے سن ۱۹۲۱ء کو ہندوستان میں یورپ سے مزمینہ انھوں نے ساحل ہند کو رخہ احاطہ کیا یہ یورپ سے مزمینہ اس دوران میں ان پر جنرل وٹال کی کیفیت اور وٹال کی پستی سادھی اس کا سبب یہاں اس وقت کا جہان کاہ تھا وہاں میں ترک مورات کی تحریک تھی جس نے مہاند کے سلک سے ہٹ کر تشدد کا رنگ اختیار کر لیا تھا جس پر راجہ رانا تھاپن نہیں کرتے تھے یہ گاندھی جی کو بھی انھوں نے خطوط کے ذریعہ توجہ دلائی کہ وہ اپنے اہل ساد سے ہٹ رہے ہیں جس کی بنیادیں رومانیت پر مبنی ہیں اہل وطن کی ان جارحانہ کاروائیوں نے شاعر کا دماغی سکون چھین لیا چنانچہ ان کے اظہار کے مطالعہ سے جو انھوں نے اپنے پیلیے سی ایف آئی یوز کو یورپ اور امریکہ کے سفر کے

دوران میں لکھے ہیں۔ اس زمانہ کے دماغی انتشار کا پتہ چلتا ہے۔ ذیل کا خط شاعر کی دماغی کیفیتوں کا اچھا مرقع ہے۔

نیو یارک - ۱۸ فروری ۱۹۳۱ء

میں نے ابھی دو خط پڑھا جو آخرم کے کسی شخص نے پُر اباسی میں شائع کیا ہے۔
اُنکے پڑھنے سے مجھے دلی صدمہ ہوا۔ یہ حب وطن کا نہایت ہی گریہ بیوہ ہے۔
تنگ دماغ محب وطن انسانیت کے عملی تصورات کو قلعہ کر دیتے ہیں اور ان کا
حب وطن محض بیہودہ طور پر اپنی ذات، اپنی بے رمیوں، حرص و آرزو اور گندگیوں کی
نمائش کرتا ہے وہ عرش پر سے خدا کو کھالکرا پنے ناپاک وجود کو بٹھا رہے ہیں۔
تمام دنیا اسی اطمینان پرستی میں مہلتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس درجہ رد مان
غدا میں ہوں کہ اس ملک میں ہر طرف یہ ناپاک مسک مجھے گھیرے ہوئے ہے۔
یہاں ہر طرف ایشیا کے خلاف جذبہ نفرت پھیلا ہوا ہے، نگرؤں کو زندہ جلا یا
جھاٹا ہے، بعض اوقات محض اس بنا پر کہ وہ قانوناً غلط کئے ہوئے حق رائے
دی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔

ہیں اس ملک میں جتنا زیادہ رہتا ہوں اتنا ہی مجھے یقینی خیالات کے معنی
سمجھ میں آتے ہیں۔

ہندوستان کا یہ فرض ہے کہ دو اپنے سینہ کو غفل کے امرت سے ہمیشہ معمور رکھے
جس سے ایک نئے عہد اور شاندار مستقبل کی پرورش ہوگی۔

میں نے قلب میں رہنا چاہتا ہوں میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے اور امید کرتا
ہوں کہ میرا کام مجھے اپنے بازو دھیننے کی بجائے دیکھا باتیں کرنے کے لئے ہیں بلکہ ان تعلیم خالص سے کہنے

گاندھی اور ٹیکور

تحریک عام تعاون

اس وقت کا دور زمانہ جبکہ ترک موالات کی تحریک سارے ہندوستان میں بادلوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی، جبکہ تمام فرزند ان وطن سرہیلیوں پر لئے پھر رہے تھے، جبکہ ایشیاء و قربانی کی ہوا عام تھی۔ اسکول اور کالج مرشد خدواں تھے کہ طالب علم نہ رہے۔ غرض سورات کی قربان گاہ پر ہر ہندوستانی متنفس اپنی عزیز ترین دولت اور گراں مایہ سرمایہ حیات بنایت جوش عقیدت کیساتھ پیش کرنے میں سبقت لے جاتی تھی کوشش کر رہا تھا۔ جذبہ وطنیت کی گرمی اس شدت کی تھی کہ ہر غیہ ہندوستانی چیز کو دشمن سمجھنا قابل اختیار بات سمجھی جاتی تھی چاہے وہ اچھی کیوں نہ ہو۔ اور ہر ہندوستانی چیز کے ساتھ مہینو نانہ محبت برتی جاتی چاہے وہ زربون ترین ہی کیوں نہ ہوتی۔ . . . . میں اتنی وقت ایک ہندوستانی دل ایسا بھی تھا جو ان یا جو جی کارروائیوں کو دیکھ کر غموں کے انور دور ہا تھا۔ اور دل ہی دل میں یہ چپ کتاب کھار ہا تھا کہ ہاش بل ملک کو اتنی ہی سمجھ آ جاتی کہ غمی غمی کا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ محبت

نفی نہیں بلکہ ایجاب ہے، دشمنی نہیں دوستی ہے، عدم تعاون نہیں بلکہ تعاون ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ ناقص اور اسفل دماغ ہیں جو وطنیت کے معنی کو غلط سمجھ کر انسانیت اعلیٰ نصب العین کو قطع کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔

اسی زمانہ میں جبکہ وطن میں ترک موالات کی آگ لگی ہوئی تھی ٹیگور مغرب میں اس کے فطانت موالات اور تعاون کا پرچار کر رہے تھے۔ وہ لکھتے ہیں:-
 تمہیں اپنے ہم وطنوں سے محبت رکھنا ہوں۔ اور ان کی محبت کی تعریف کرتا ہوں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے مجھے اپنی کشتی کو دھارے کے خلاف چلانے کے لئے مقرر کیا ہے۔ یہ بھی قسمت کا ایک طرز ہے کہ میں مشرق و مغرب کے تمدن کے تعاون کا غلطہ دے رہا ہوں اور زمین اسی وقت سمندر کے دوسرے کنارے پر میرے ہم وطن عدم تعاون کی تبلیغ میں مصروف ہیں؟

ملک کے سیاسی بحیثیوں سے ماہند رانا تھرمڈیشہ دور ہی رہے، کانگریس اور سیاسی کانفرنسوں سے انھیں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ ملک کی ترقی کو بالکل ہی نظر انداز کرتے ہیں۔ بلکہ عام اہل وطن سے الگ نصب العین جدا ہے۔ ان کے ہاں ترقی کا مفہوم بالکل دوسرا ہے۔ یہ کارخانوں کی بہتات کو ترقی نہیں سمجھتے، صنعت و حرفت اور زراعت کی افزائی اچھے ہاں ترقی نہیں۔ اگر ملک ان مادی شہنائت سے مالا مال ہو جائے جس سے آج یورپ امریکہ اور جاپان سرفراز ہیں تو بھی ان کے نزدیک یہ خوشحالی میں بے ماریگی ہے۔ اسلی نصب العین روحانی ترقی اور روحانی خوشحالی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دارو انسانیت

بہت وسیع سے ہوا اس کے کئی پہلو میں۔ اس نے ان کا دل دکھتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھوڑے سے مادی فائدہ کے لئے انسان اپنی شخصیت اور وجود کو مغربی دنیا میں تراش کر چیلنے لگتا ہے اور انسان سے کھٹ کر صرف مشین بن جاتا ہے۔ یہاں مابند مانا تھا باطل اور سورتھ کے ہم خیال ہیں۔

دنیا دی کاروبار ہی ہمارے باطل توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں پیداوار اور صرف دولت میں ہمارے تمام تر قوتیں ضائع ہو رہی ہیں اور ہمیں فطرت میں کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی جس کا تعلق ہم سے ہو۔

ہم نے اپنے دلوں کو وقت کر دیا ہے ایک نہایت ہی ادنیٰ چیز کے حصول کے لئے۔

سہرے چاند کے لئے اپنی آغوش انتظار کھولے ہوئے تھے۔ ہوا جو بہت ایک شور مچاتی رہتی ہے اور پھر چڑھ کر پہلوؤں کی طرح سمٹ جاتی ہے یہ اور اس قسم کی دیگر چیزیں ہیں جن سے ہم انہی کی نہیں ہوتے۔
فکارت ہم کو متاثر نہیں کرتی اسے خدا . . . . .

مابند مانا تو قوم پرست ہیں مگر مغربی وضع کے نہیں۔ جب وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو دوسرے ملکوں سے نفرت نہیں کرتے۔ ان کا یہ جذبہ قومی مالکیہ محبت کا ہم معنی ہے۔ یہاں مابند مانا تھا ہندوستان کو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لئے ہدایت کرتے ہیں تو وہ مغربی اصولوں پر نہیں بلکہ اس لئے کہ ہندوستان اپنی پرشہدہ قوتوں کو منظر عام پر لائے اور دنیا کو روحانیت کا پیام دے۔
سورج کی راہ! مایا ہے۔ ایک غبار ہے جو بدی تعلیمات کا کوئی نشان

چھوڑے بغیر غائب ہو جائیگا۔ ہم کتنا ہی مغرب کے سکھائے ہوئے فقرہ کوڑا کریں
مگر ہمارا نسب العین سوراچ نہیں۔ ہماری جنگ روحانی جنگ ہے۔
یہ انسان کے لئے ہے۔ ہمیں انسان کو ان بندھنوں سے آزاد کرنا ہے
جو اس نے اپنے اطراف بن لئے ہیں۔ یہ بندھن قومیت کے منظم
ادارے ہیں۔ تیری کو ترغیب دلائی جائے کہ اپنے گھر کی بہ نسبت آسمان کی
بیسٹ نغمائیں زیادہ آزادیاں ہیں۔ جب روحانیت نے مل قست،
دولت، اسلحہ کو مغلوب کر لیا تو یہی انسان کا سوراچ ہے روحانی
آزادی، اصل آزادی ہے۔ (خط)۔

ماہند رانا تھو جب ہندوستان سے محبت کرتے ہیں تو وہ تجارتی اور
مادی ذخیروں کی بناء پر نہیں بلکہ روحانی بنیادوں پر کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ
ہندوستان ایک روح ہے۔ یہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہندوستان اس
قومی آزادی کی جنگ کو محض ان بنیادوں پر برقرار رکھے کہ اب اس کے
جنگل، معدنیات، خام پیدوار، اغیار کے بے جا تقوت سے غیر محفوظ ہے
خود ہندوستانیوں کو ان عظیماں قدرت سے فائدہ اٹھا کر معیار زندگی کو
بڑھانے کا موقع نہیں۔ ان کے نزدیک یہ نہایت ہی پست قومی مقصد ہے
گو ہندوستانی نقطہ نظر سے یہ ایک بڑا نقصان ہے کہ اس کے مادی اور
معاشی وسائل بے رحمی سے غصب کئے جا رہے ہیں، گو پیشہ ور سیاسی
غیروں کے پار حکومت سے نالال ہیں۔ مگر ماہند رانا تھو اس کی پرہیز
نہیں کرتے وہ روح اور تمدن کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی برقراری کی

تسکین کرتے رہیں۔ انکا دل اس حقیقت سے مجروح ہوتا ہے کہ ہندوستان کی تمدنی
تہذیبی خصوصیات اور اس کی روحانیت خطرہ میں ہے۔ ہندوستان کا
اصلی کردار اور وہ انفرادیت جو کسی قوم کی عظمت کا سبب ہے اس مادی
سیلاب میں بھی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے روحانی وسائل اور قوتیں
ضائع ہو رہی ہیں۔ انسانی محسوسات اور تخیلات کی باقی صلاحیتیں جو
دلوں کی گہرائیوں کو پہنچتی ہیں نہ بڑھ رہی ہیں نہ گھٹ رہی ہیں یہیں زمانہ کی
اس بڑھتی ہوئی ذہنیت کا خاتمہ کر دینا چاہیئے جو روحانیت کو کھانا بنانا
چاہتی ہے۔

”تو نے نہیں زندہ رہنے کے لئے پیدا کیا۔

ہم اس عزت کو پوری قوت اور ارادہ سے برقرار رکھیں گے۔

کیونکہ تیرے خوشنودی اور شان اسی میں ہے کہ ہم زندہ رہیں۔

اس لئے تیرے نام پر اس قوت کا مقابلہ کریں گے جو ہمارا

روح پر قبضہ کرے۔ ادا مائے ہند۔

ان کے ہاں زندگی نام صرف انسان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنا

نہیں اور نہ ہی امتیازات کو مایہ کرنا نیست اور روحانیت اختیار کرنا۔

بلکہ دونوں کے توازن کا نام زندگی ہے۔

نہیں معلوم ہے کہ میں مغربی تہذیب کا قائل نہیں ہوں جیسا کہ میں

اس کا قائل نہیں کہ انسان کی عظیم ترین قوت صرف جسمانی قوت ہے

ساتھ ہی ساتھ میں اس کا بھی قائل نہیں کہ جسمانی قوت کو

ڈھایا جائے اور مادی ضرورتوں سے منہ موڑا جائے حقیقت میں
جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ روح اور مادہ میں توازن اور
ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ یہ توازن بالکل بنیاد اور ڈھچر کا
توازن ہے۔

ٹیگر ایونینسار مٹی، یکسانیت کے مخالف میں کینکھ اس سے
زندگی کا حقیقی لطف زائل ہو جاتا ہے جو تنوع میں پنہاں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ
ہر قوم اپنی مخصوص تباہیوں اور صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے مذہب،
آرٹ، ادب کے حُسن سے عالمی زندگی میں موسیقیت اور رنگارنگی پیدا کرے
وہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان بھی خوف و ہراس کی بنا پر تنظیم، ضبط و مشین
اور کارکردگی کی پوجا کرے۔ بلکہ ان کا پیغام محبت ہے اور چاہتے ہیں کہ
محبت ہی کے ذریعہ آزادی اور نیک نیتی کی بنیادوں پر مشتمل قومی
اُستوار کیا جائے تاکہ ہندوستان دوبارہ زندگی کو آزاد اور تخلیقی
بناسکے۔

”ہاں تمہا گاندھی جی کو اس راہ کار بہر مادی بننے دو
انہیں حقیقی خدمت کے لیے بلائے دو۔“

قربانی اور ایثار کا خراج طلب کرنے میں کی انتہا محبت اور
تخلیق ہے۔

میں نہایت خوشی سے اُن کے قدموں پر گر جاؤں گا۔ اور میں ان کا
ہر حکم بجالاؤں گا جو وہ مجھے اپنے ہم وطنوں سے متبادل خدمت اور

محبت کے لئے دیں :

مگر میں آدمیت کے عنوان کو غصہ اور حقارت کی آگ روشن کرنے اور
اس آگ کو ایک گھر سے دوسرے گھر کو لگانے پر ضائع کرنے سے انکار
کر دوں گا۔

اس کے ذمہ نہیں کہ میرے دل پر اغیار کی نا انصافیوں اور اُن
توہینوں کا جو انھوں نے میرے ملک پر کی ہیں کوئی سد مہ نہیں بلکہ میری
آرزو یہ ہے کہ غصہ محبت کی آگ میں تبدیل ہو جائے جس سے میں پیش کا
چراغ روشن کروں اور اپنے ملک کے ذریعہ اپنے معبود کے حضور میں
پیش کر سکوں۔ (خط)۔

گاندھی اور ٹیگور عہد حاضر کی وہ بزرگ ترین مستیاں ہیں جن پر تمام دنیا کی
لگاریں اٹھی ہوئی ہیں مگر دونوں کے نقاط نگاہ اور مسلکوں میں زمین و آسمان کا
فرق ہے، گاندھی ایک خشک معلم اخلاق میں تو ٹیگور ایک ایسا رنگین مزاج رجالی
شاعر جو دنیا کو قسمت سمجھ کر تمام تنہمات سے اپنی زندگی بھر لیتا چاہتا ہے۔
گاندھی کا مسلک یہ ہے عرفان اور نجات حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ
خواہشات کو ماما جائے۔

گاندھی از منہ و سلی کے راہبوں کی طرح تجرید پر نہایت گہرا اعتقاد
رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ایقان ہے کہ خدا دیدار حاصل کرنے کا ہی واعد
عملی طریقہ ہے۔ برعکاس اس کے ٹیگور دنیا کی مسرتوں سے دل کھول کر متمتع ہونا
چاہتے ہیں۔ وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ احساسات نفسی کا مارنا ہی اصل

راہ نجات ہے۔ اس خیال کی شدت سے مخالفت کرتے ہوئے وہ اپنی ایک نظم میں یوں کہتے ہیں:-

”میں ترک نجات کا متنی نہیں ہوں۔ میں مسرت کی ہزار ہا بندہ ہوں
آزادی کا سانفہ محسوس کرتا ہوں۔

نہیں، میں اپنے حواس کا دروازہ کبھی بند نہیں کروں گا۔ قوت باہر
قوت شامہ، اور قوت لاسہ کی مسرتیں تیری مسرت کو برداشت کریں گی۔
ہاں، میرے تمام توہمات مسرت کی روشنی میں روشن ہو جائیں گے۔
اور میری تمام خواہشیں پختہ ہو کر محبت کا میوہ بن جائیں گی۔“

روین رولینڈ نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے ”ٹیگور ہمارے زمانہ کے افلاطون
اور گاندھی سینٹ پال ہیں۔“ یہ سچی کہانی ہے، ٹیگور میں رومانی حسن کا وہ اعلیٰ
نصب العین ہے جو افلاطون میں موجود تھا، اور اسی جامعیت اور جوش کیساتھ
جو اس یونانی شاعر فلسفی کے نام کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں آجاتا ہے۔
گاندھی انسانیت کے اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچے جیسا کہ ٹیگور پہنچے ہوئے معلوم
ہوتے ہیں۔ گاندھی سینٹ پال کی طرح انسانی جسم کو مع شہوانی قوتوں اور
گناہوں کے ایک بدی سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ نجات کامل مرث
اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ انسانی جسم سے مکمل آزادی حاصل ہو جائے۔

مندرجہ بالا نظم ٹیگور اور گاندھی کے فرق کو ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔
گاندھی حصول معرفت کے لئے و نہایت حواس کو مٹانا ضروری سمجھتے ہیں مگر
ٹیگور اپنے حواس کی قوتوں کو کام میں لانا مقصد زندگی سمجھتے ہیں اور ایسا نہ کرنا

خاقانی کی توہین ہے جس نے ہمیں یہ قومیں عطا فرمائی ہیں۔

شیخو کے نزدیک دنیا مایا نہیں ہے نہ تو ترک دنیا نردوان حاصل کرنے
ذریعہ ہے اور نہ برہمچاری یہ مسک روحانیت کا معاملہ، وہ اس کے قابل
نہیں ہیں کہ خدا کی تلاش کے لئے دنیا کو ترک کر کے بار و برگ پر گزارا کرنے ہوتے
خالفاتہوں میں عزت نشینی اور پٹہ کشی کی بجائے کیونکہ صداقت کا وجود غلامانی دنیا
خود کو غلط فہمی کرنے میں نہیں بلکہ اس میں رہ گئے ہیں۔

"یہ رام نام جھپٹا اور صبح پھرا نا چھوڑا، روزہ بند کر کے خالفاتہ کے
سنان اور تاریک گوشے میں تو کس کی پرستش کر رہا ہے۔

آنکھیں کھول اور دیکھ "نیر انعامات" بے روبرو ہے۔"

البتہ ذیل کی نظم میں شیخو کا اندھی سے کسی قدر قریب ہو گئے ہیں، خود
عقیدہ یہی ہے کہ خدا کو غریب اور ادنیٰ طبقہ میں ڈھونڈا جاسکتا ہے۔ یہ نظر
خود کا اندھی کو بہت محبوب ہے، وہ عموماً اپنے بھجوں میں اسے بھی شامل کرتے ہیں

"وہ خدا وہاں ہے جہاں کا شکار سخت زمین کا شت کر رہا ہے،
وہ جہاں سڑک بنانے والا پتھروں کو بیٹھا پھوڑ رہا ہے وہ وہاں
اور بارش میں تیرے ساتھ ہے اور اُس کے کپڑے خاک آلود ہیں۔
خزہ سالوس اتنا کر پھینک دے اور اُن کی طرے خاک پر اُتر آئے۔

شانتی نکتان

یہ دیکھنے کے لئے کہ قدیم اور جدید اصول تعلیم کا سنگم کیسے ہو سکتا ہے۔ "شانتی نکتان" کا وجود کافی ہے، جہاں طبیبانہ تمام جدید و قدیم علوم ہندستان قدیم کی فنس میں حاصل کرتے ہیں۔

راہنہ رانا تھ نے اپنے بچپن کی طالب علمانہ زندگی کے تلخ تجربات کی بنا پر یہ محسوس کیا کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم ناقص ہے، اور یہ ہماری نسلوں کو تباہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے۔ قدیم زمانہ میں چیلانگھریا چچوڑا کر محمول علم کے لئے شہروں کی شورشوں سے دور جنگلوں میں اپنے گرو کی خدمت میں چلا جاتا تھا، جہاں وہ مادہ اور فطرت کے قلب میں تھیکر گرو کی روحانی تعلیمات سے تنہا رہتا تھا۔ یہ تعلقات شاگرد کے کردار کی تعمیر میں بڑی مدد دیتے تھے، انہیں یہ طریق تعلیم بہت پسند آیا، اور انہیں اصول پر یاکپور میں آشرم کی بنیاد ڈالی۔ چنانچہ وہ آشرم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اپنے ایک بنگالی مضمون میں تحریر فرماتے ہیں۔

”ہمیں آج کل عبادت گاہوں اور مذہبی رسومات کی ضرورت نہیں حقیقت میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ آشرم ہے، ہمیں ایک ایسے مقام کی ضرورت ہے جہاں فطرت کے حسن اور انسان کے اصلی ارادوں میں ایک خوشگوار توازن پیدا ہو۔ ہماری عبادت کا مندر

وہ مقام ہے جہاں مظاہر قدرت اور انسان کی روح میں اتحاد ہوتا ہے
 جس سے مذہبی رسوم اور ارکان صحت ایثار اور میل صانع ہی ہو سکتے ہیں۔
 ایسے تمام کام جو بعد میں بہت باریا اور ثابت ہوئے ہیں ان کی ابتدا
 ہمیشہ حقیر ہوتی ہے۔ جس وقت راہنما ناتھ نے اپنے آشرم کا آغاز کیا صرت
 دو لڑکے تھے، چار سال بعد تعداد ۶۰۱ تک پہنچی اور اب سیکڑوں کی تعداد میں
 طلبہ اس ادارہ میں زیر تعلیم ہیں۔ یورپ، امریکہ اور روس کے سفر میں یہ
 ہر ملک کی تعلیمی حالت کا یہ نظر غائر مطالعہ کرتے تھے اور اپنی جامعہ کو ان ملکوں کے
 ماہرین تعلیم سے روشناس کراتے تھے۔ اب اس جامعہ میں ہندوستان کے نامور
 اساتذہ کے علاوہ جرمنی، روس، ایران اور یورپ و امریکہ کے دوسرے نامور
 علماء کا اجتماع ہے جو یہاں معروف درس و تدریس ہے۔
 شناختی نکتان کے روزانہ نظام العمل سے ایک حد تک اندازہ ہو گا کہ
 وہاں کا تعلیمی ماحول کس قسم کا ہے اور کس طریقہ پر کیا تعلیم دی جاتی ہے۔
 صبح سویرے لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک جماعت مدرسہ کے اطراف
 بھین گاتے ہوئے سولے والوں کو سحر کے حسن اور سکون میں جگانے کے لئے
 پھرتی ہے، جوں ہی لڑکے جاگتے ہیں انھیں اپنے اپنے کمروں کی صفائی پر
 لگا دیا جاتا ہے، تاکہ ابتدا عمر ہی سے انھیں معلوم ہو جائے کہ اپنا کام اپنے
 ہاتھ سے کرنے میں کسی قسم کی ذلت نہیں ہے۔ اس کے بعد کھلی ہوا میں ورزش
 کرائی جاتی ہے، پھر تمام لڑکے ہنسانے و نچونے کے لئے چلے جاتے ہیں
 ان ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ہر لڑکا اپنی اپنی نگہداشت کے لئے

مراقبہ میں بخایا جاتا ہے۔ ناشتہ کے بعد مدرسہ جانے سے پہلے ایک مختصر سی نماز ہوتی ہے جس میں آپشدہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ صبح کا مدرسہ ۸ بجے سے ۱۱ بجے تک ہوتا ہے، اگر موسمِ ابازت دے تو تمام جماعتیں کھلی فضا میں مختلف درختوں کے نیچے ہوتی ہیں جہاں لڑکوں کو آزادی ہے کہ جہاں چاہیں بیٹھیں۔

۱۲ بجے دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، گرمی کے خیال سے مدرسہ کا کام صبح ہی کو ہوتا ہے۔ دوپہر کے بعد لڑکے اپنے اسباق کی تیاری اور ان کو یاد کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، مغرب سے پہلے کھیلوں اور دوسرے تفریحی مشاغل رہتے ہیں، شام ہوتے ہی کھانے کے بعد ایک گھنٹہ تصہ گوئی، اداکاری اور گانوں کا ہوتا ہے، میزک اور انس سے اونچی جماعتوں کے لڑکوں کے لئے شام کی پڑھائی کی ممانعت ہے، سونے سے پہلے شام کے گیت پڑھے جاتے ہیں۔ گویا ان کا دن گیتوں سے شروع ہوتا اور گیتوں ہی پر ختم ہوتا ہے، یہاں ان گیتوں کا ترجمہ بے محل نہ ہوگا۔

صبح کا مشریا گیت

ارتو ہم را مالک ہے، ہمیں توفیق و عطا کر کہ ہم تجھے اپنا ایک سمجھیں یہیں تیرا
استقامت دے کہ جو تیرے سامنے جھکیں۔
۲۔ اؤ مالک، خود ہمارے تمام گناہ معاف کر اور تمام نیکیاں بخش

مکان بنایا جائے۔

شانتی نکتان کی امتیازی خصوصیت

شانتی نکتان کے متعلق اتنا عرض کر دینے کے بعد یہ ضرور ہی ہے کہ ان محرکات اور اسباب کا ذکر کیا جائے جس کی وجہ سے اس کا وجود میں آنا ناگزیر ہو گیا۔

ہندو جدید کی موجودہ تعلیمی مشین بالکل مادی مقاصد کے تحت کام کر رہی ہے، شیگر چاہتے تھے کہ اس میں تبدیلی کی جائے :-

”موجودہ تعلیم یافتہ اپنے مغربی ہمعصر کی ایک ناقص نقل ہے۔ اس کی آواز آواز بازگشت، اس کی زندگی دوسروں کا کہا ہوا قول، اس کی روح ایک دماغ اور اس کی آزاد روح اشیاء کی غلام ہے۔ درادھا کرشلہ۔
 راہنہ رانا تھ موجودہ تعلیم یافتہ سے اس قدر بے زار ہیں کہ چیخ اٹھتے ہیں :-

واقعی ہمارا ملک خدا بیاختہ ہے، ہمارے لئے واقعی یہ مشکل امر ہے کہ ہم زندگی برقرار رکھنے کے لئے اپنی توانائی کو صفو ناکھیں، حقیقی معنوں میں ہمیں کوئی مدد نہیں مل رہی ہے، ہم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گفتگو کر کے روحانی غذا حاصل کر سکیں۔ ایسا معلوم

جو مائے کوئی غم نہ سوچ رہا ہے نہ محسوس کر رہا ہے اور نہ کام کر رہا
وہ کھاتے میں پیتے ہیں دھڑکا کام کرتے ہیں، سٹریٹ کے دھڑکی اڑاتے
ہیں، بیوہ و گپ شب آکر سو جاتے ہیں جب وہ جذبات کو پہنچتے
میں تو بہک جاتے ہیں اور جب، استدلال کرتے ہیں تو اس کے دلائل
بالکل بچوں کے سے ہوتے ہیں۔ پُر خباب، جیست اور روز دل غص
کیسے آنکھیں ترستی ہیں، یہ تمام سامنے ہیں جو دنیا کی دست برد سے
باہر ہیں : اغلوٹا۔ ماڈرن ریو بوش

یہ مغربی تقابہ کی ہندوستانی پیداوار اپنا اصلی وجود نہیں رکھتی بلکہ
سایہ ہے، نہ ان کی زندگی میں آرٹ ہے اور نہ ان کی روح میں مورتی
”جو جوہر تعلیم نے ایک غلامانہ دماغ کی پرورش کی ہے“ (اردھارستہ)
بقول کمار سوامی :-

”جو جوہر نسل نے آرٹ کو نمائشوں اور تصویر خانوں میں اور علم کو
کتب خانوں اور کتابوں کی دکانوں میں مذہب کو ابھامی کتابوں
اور اقاروں میں اور موسیقی کو کراسوفوں میں بند کر دیا ہے۔“
آج کل کے مدرسے ایک کارخانہ ہیں جو خصوصیت کے ساتھ ایک ہی قسم کی
اشیا پریدہ کرنے کے لئے چل رہے ہیں

تعلیم کا حقیقی مقصد صداقت سے اتحاد پیدا کرنا ہے، عہد گزشتہ میں
تک زندگی بہت سادہ تھی۔ انسان کے مختلف اجزاء مکمل اور موزوں
حالت میں ملتے، جب وہ وقت آیا کہ زمین کو روح اور جسم سے علیحدہ کر دیا گیا تو

تعلیم نے پورا زور ذہن اور جسم کی ترقی پر صرف کیا، ہم اپنی پوری توجہ اس پر
 نہ کرتے ہیں کہ بچہ کو معلومات ہم پہنچانی جائیں اور نہیں جانتے کہ ایسا
 نہ سے ایک زبردست ذراثر ذہن، جسمانی اور روحانی زندگی میں
 پیدا کر رہے ہیں مگر اب اس روحانی زندگی کی ترقی اور نشوونمو ہو تو کیسے ہو
 جبکہ موجودہ طرز تعلیم کے مطابق انسان کو خودی کے اظہار کی آزادی ہی نہیں
 یہاں تو اس کو خواستہ یا نخواستہ ہر وہ چیز گھولی کر پینا پرتی ہے جو شریک نصاب ہے
 چاہے معدہ ہضم کرے یا نہ کرے اس سے مطلب نہیں تعلیم کے حاصل کرنیکا مقصد
 حصول علم سے زیادہ کامیابی امتحان نہ گیا ہے مذہبی، حسن کارا، اخلاقی اور روحانی
 پہلو ابجبراً سائنس اور معاشرتی قوانین کے رشتے میں ڈوب جاتے ہیں موجودہ
 تعلیم یافتہ کا واحد امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنے شاندار ماضی کو بھولتا جا رہا ہے
 وہ باطنی روحانیت جو ہندوستانی نسل کا طرہ امتیاز ہے اس سے کوسوں دور ہے
 وہ روح شکن اور شکم پرور ہے اس کے پیش نظر اپنی زندگی کا مستقبل ہوتا ہے
 زندگی میں بھی اسے صرف وہی پیشے نظر آتے ہیں جو یا تو میکانیکی ہیں یا دفتری
 اس کی آنکھیں انسانی روح کی اس اعلیٰ تفسیر دیکھنے کے لئے بند ہیں جو اس کے
 قومی ادب میں پوشیدہ ہے۔

تو اپنی تاریخ ماضی کی انتہائی بندھی سے کلی ہوئی ندی کے راستہ میں
 زبردست رکاوٹ ہے اس طرز عمل سے آئندہ سلسلے اسکی ابعیات سے
 محروم رہ جائیگی جس کی وجہ سے اس کا سنسکرت دور کی فراوانی سے
 زرخیز رہا ہے۔

اعلیٰ تعلیم وہ ہے جو نہ صرف معلومات ہم پہنچانے بلکہ ہر وجود کے ساتھ توازن پیدا کرنے کی اہل بنائے۔ اور یہ مقاصد موجودہ مدرسوں یا کالجوں سے حاصل نہیں ہو سکتے، اس لئے وابند رانا تھا آشرم پر زور دیتے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ آشرم ہی میں روحانی اور تمدنی تعلیم کی پرورش ہو سکتی ہے۔

بڑا اس سائنس میں جو ہم کھینچتے ہیں یہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس ذات اعظم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔

عہد قدیم میں اس کا امکان تھا کیونکہ آشرم میں گھر مدرسہ، مندر سب جمع تھے اور استاد ہمیشہ خدا کے وجود کو حاضر سمجھتا تھا اور اسی کی حضور میں زندگی بسر ہو کر تھی، اپنے اس عقیدہ کو تقویت پہنچانے کے لئے انھوں نے بآپور میں شانتی نکتان کی بنیاد ڈالی

شانتی نکتان اور مذہب

دنیا کی ہر عظیم شخصیت جس نے انسانی تصورات کے سانچے بدل دیے، ضرور ایک پیام اپنے ساتھ رکھتی تھی، وابند رانا تھا خود بھی اپنے ساتھ ایک پیام رکھتے ہیں ان کی تحریرات قومیت کے تنگ اور محدود حلقہ ہی میں چکر نہیں لگاتیں بلکہ ان کا مقصد وسیع اور عالمی ہے، دنیا کی موجودہ ہستی سے وہ متاثر ہیں ایک حسد اپنے پاس رکھتے ہیں جس سے موجودہ بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔

ڈاکٹر سندھین کر سپین رجسٹر میں لکھے ہیں۔

دنیا کے کسی اور ملک نے نہ انکی اور نہ ہیپ کے علق ایسے غلطی عمل کریں
 نہیں پیدا کئے جتنے کہ ہندوستان مانسی نے کئے، ہندو بہ بدید سوالے
 ڈاکٹر ٹیگور کے کوئی اور وسیع خیال ہندو، اور قابل معلم اخلاق نہیں
 رکھتا، اور نہ ان کے سوا کوئی ایسا ہے جو ہماری بساط کے موافق
 دی ہوئی چیزوں کو قبول کر کے اپنے تاریخی ملک کی بہترین دانشمند بنو
 ہمیں دے۔“

سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو اس وقت شاعر کے پیش نظر ہے وہ ہندوستان
 کا مستقبل ہے، وہ ایک ایسا لائحہ عمل پیش کرتے ہیں جس سے ہندوستان کی تمام
 فرقہ بندیوں کا خاتمہ ہو جائے اور ملک بہ حیثیت مجموعی محبت کے رشتہ میں منسلک
 ہو کر ترقی کرے، وہ ایک ایسے ہندوستان کا تصور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں
 جہاں ہر شخص بغیر کسی جھگڑے اور غلط فہمی کے خدا کے واحد کی دالہاۃ انہماک کیساتھ
 پرستش کرتا ہو، چاہے جس طریقہ سے بھی ہو، ٹیگور جس وحدت کے راگ کو الپ
 رہے ہیں اس کی رو سے، کبھی اس کے روادار نہیں کہ جسم اور روح مادہ
 اور زندگی فرد اور جماعت، ملت و قوم، سلطنت اور دنیا کی تفریقیں
 پیدا کی جائیں ان کا مذہبی پیام بہت سادہ ہے، مذہب سے چپے رہو، مسرت
 صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اس وحدت کو پہچانتے اور اس کل محض کی ذمہ کو
 مانتے ہیں۔ انبساط صرف انھیں کے لئے ہے جو ضمیر کی باطنی آواز پر لبیک کہتے ہیں
 ان کا مذہب بے جا قیود اور پابندیوں کا خشک مجموعہ نہیں ہے، جہاں خلوس اور

محبت کی بجائے سزا اور خوف کا جذبہ کارفرما ہو، بلکہ وہ ایک ایسا مسلک ہے جہاں ہر فرقہ اور عقیدے کا شخص بلا کسی تہیروا کر اہ کے طمانیت قلب حاصل کر سکتا ہے، وہ صرف ایک خدا کی عبادت پر زور دیتے ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے جس کا ظہور ہر ذرہ میں موجود ہے۔

+ نیگور اس امید کو اپنے ساتھ لئے ہوئے ہیں کہ ہندوستان جہاں دنیا کے تمام مذاہب کا اجتماع ہے اس کے باشندے اپنی باہمی مخالفتوں پر فتنہ پا کر ایک سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔

”ہندو، بدھ، مسلمان، عیسائی، ہندوستان کی سرزمین پر آئندہ لڑائی نہیں ہوگی جہاں ایک یگانگت اور ہم آہنگی حاصل کریں گے اور یہ ہم آہنگی غیر ہندو نہیں ہوگی، ظاہری شکل چاہے کچھ ہی ہو مگر توازن بالکل ہندی اسپرٹ کا ہوگا“

ہندوستانی چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہندوستان ہی کو اپنا اور اپنے اسلاف کا وطن سمجھتا ہے جہاں اس کے اوتار اور اولیائے جنم لیا ہے یہی انکی شکیوہاں اور مذہب کی جگہ ہے۔ اسی ملک کی ترقی سے شاعر کی امیدیں وابستہ ہیں۔

نیگور صوفی ہیں، پنڈت یا مولوی نہیں ہیں، وہ خدا کی پر غلوں محبت اور خدمت خلق کو اپنا مذہب سمجھتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت سے مراد صرف تزکیہ نفس اور صفائی قلب ہے، ظاہر پر راسخ، کورائے معتقدات توہمان مذہبی اقتدار خود غرضی اور فرقہ ساری ان کے ہاں کفر ہے ہندوستان کو جو اور

مسائل سے زیادہ ان برائیوں کا شکار بنا ہوا ہے۔ راہِ رانا تھان تمام باتوں سے پاک کر کے حق سے ملادینے کے متمنی ہیں۔

شانتی نکتان کے دوسرے پہلو

بیگم شانتی نکتان میں ایسی فنکار کی تخلیق چاہتے ہیں جس میں ملہار کے جالیان اور وجدانی احساسات کی تربیت ہو، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ادارہ جو امن و سلامتی کا علم بردار ہے سیاسیات کے بھنور میں پھنس کر اپنی مقصود سی اور بنیاد سی وجہاً کھو بیٹھے، تحریک عدم تعاون کھانا میں جبکہ یہ اپنے وطن سے دور تھے بار بار خطوط کے ذریعہ اس امر کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں کہ کہیں "شانتی نکتان" سیاسیات کی آلودگیوں سے اپنا دامن نا پاک نہ کر لے، چنانچہ اپنے چیلے آئندہ یوز کو متعدد خطوط میں یوں لکھتے ہیں :-

"ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، شانتی نکتان کو سیاسیات کی آگ سے محفوظ رکھو، یہاں بننا ہوا کہ ہندوستان میں سیاسی مسائل میں حد درجہ شدت پیدا ہو گئی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا مسلک سیاسیات نہیں ہے، جہاں میں سیاسیات میں آگیا تو سمجھ لو کہ میں شانتی نکتان کا نہیں ہوں۔"

جو نا املیج نہر سیاسیات سے بہت ارفع و اعلیٰ ہونا چاہیے "شانتی نکتان"

اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا کے مزدوروں کے لئے جگہ فراہم کرے۔ ہمیں
چاہیے کہ اس عصر کے مہمان انسان کی رہائش کے لئے اہتمام کریں اور
سیاسی انجمنوں سے اپنے راستہ کو صاف کریں۔

شانتی ٹکٹان کو سیاسیات کے گرد آلود بگولے سے محفوظ رکھو۔

غرض ایک جگہ نہیں کہی جگہ اس امر پر زور دیا ہے کہ شانتی ٹکٹان سیاسیات کا
اکھاڑہ نہیں بلکہ حسن و صداقت کا گہوارہ ہے، یہ ادارہ متعصب قوم پرست
ہندی نہیں پیدا کرتا ہے بلکہ روادار انسان۔

اب شاعر کی تمام تر توجہ شانتی ٹکٹان پر ہی ہے، کیونکہ یہی ان کی
زندگی کا تعمیری کارنامہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام قوموں کا تمدن اور ان کی
تہذیب یہاں اس رنگ میں سموی جائے کہ بحیثیت مجموعی وہ کل دنیا کے لئے
قابل قبول ہو سکے، خصوصیت کے ساتھ آج کل وہ اس امر کے لئے کوشاں
ہیں کہ ہندوستان کی تہذیب قدیم کا پھر احیا ہو، پرانی تعلیمات اور فنون لطیفہ کو
پھر زندہ دیکھنے کے متنی ہیں، اس ضمن میں شانتی ٹکٹان میں کامیاب اور پرکھوں
کوششیں جاری ہیں۔ طلباء کی تربیت کے لئے بنگال اور دوسرے ممالک کے
مشہور اور ماہر آرٹسٹ یہاں جمع کئے گئے ہیں۔ مصوری، شعری، موسیقی اور ادا
اور اداکاری پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ تمام فنون لطیفہ مذہبی تقدس کی
حیثیت رکھتے ہیں۔

نیگور خود اچھے ماہر موسیقی ہیں، جس کا ذکر اس سے پہلے متعدد مقامات پر
آچکا ہے۔ یہ مصور بھی ہیں، مگر ان کی تصویریں عجیب و غریب ہوتی ہیں اور

عموماً ناقابل فہم جب شاعر نے امریکہ میں اپنی تصویر ول کی نمائش کی تھی تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آخر ان کا مطلب کیا ہے تو شاعر نے یوں جواب دیا۔

”اگر میں مطلب الفاظ کے ذریعہ سمجھا سکتا تو تصویر کیوں کھینچتا؟“

غرض ان کی تصویر ول میں ایسی موہومیت ہے کہ وہی سمجھیں یا خدا۔

”شانتی نکتان“ کی ایک شاخ ”سری نکتان“ ہے جو معاشرتی خدمات کا کام انجام دیتی ہے۔ دیہی تنظیم کے لئے ہندوستان بھر میں یہی ایک وہ مقام ہے جہاں اصولی اور پُر غلوں طور پر کام انجام پا رہا ہے، دوسرے موبوں سے امداد باہمی کی انجمنیں یہاں امیدواروں کو کام سکھانے کے لئے بھیجتی ہیں۔

ہندوستان کے دیگر مقامات کے مقابلہ میں ٹیگور کے وہ رزمی ڈرامے قابل توجہ ہیں جو آئے دن ”شانتی نکتان“ میں کھیلے جاتے ہیں، ٹیگور کا خاندان ہمیشہ تھیرے پسی لیتا رہا ہے، گھر کے افراد کی تنوع کا یہ عالم تھا کہ شاعر ٹیگور نے اگر کوئی ڈرامہ لکھا تو کسی بھائی نے ان کی غزلوں کو راگ میں منتقل کر دیا، دوسرے بھائی نے مناظر کو رزمی انداز میں نقش کی صورت میں پر وہ پر منتقل کر دیا، گھر کے جوان بچے، بچیاں اداکاروں کی حیثیت سے کام کرتے، گھر کا صحن تھیٹر کے ہال کا اور برآمدے صحن اسٹیج کا کام دیتے۔ خاندان کے دوسرے افراد جن کی تعداد بہت بڑی ہوتی اور دوسرے احباب تماشہ میں بنتے یہی وہ ماحول تھا جس میں ڈاکٹر ٹیگور کا جمالیاتی اور ڈرامائی صحن تربیت پاتا رہا۔

اب ”شانتی نکتان“ میں بسنت اور ماگھ کے موقع پر ٹیگور کے ڈرامے کھیلے جاتے ہیں، جن کے اداکار ”شانتی نکتان“ ہی کے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، اکثر

ڈراموں میں خود شاعر حصہ لیتے ہیں۔ ڈرامے کھلی ہوا میں پیش کئے جاتے ہیں جو پیر و دی
مصنوعی منظر آرائی سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ فطرت کے اصلی اور زندہ مناظر
پس منظر کا کام دیتے ہیں جو ڈرامہ کے گانوں، واقعہ کی تشکیل اور اس کے
ارتقاء میں مدد دیتے ہیں۔ اس قبیل کے ڈراموں کے لئے "اندھیرے کمرہ کا بدشا"
مثلاً پیش کیا جاسکتا ہے جس میں متعدد دکانے ہیں، گو کھیل میں منظریت کم ہوتی ہے مگر
شاعر اس کمی کو رنگ برنگ کے طبعوں سے پورا کرتا ہے جو مستحیانا مقاصد کے لئے صرف
دلربا سے کام لیا جاتا ہے، اداکاری میں آواز اور چہرے کے اتار چڑھاؤ میں
تصنع یک نخت حرام ہے۔

شیکور نے بعض ڈرامے محض بچوں کے لئے لکھے ہیں "حلقہ بہار" کا اس ضمن میں
نام لیا جاسکتا ہے مگر زیادہ قابل ذکر "قصاں لڑکیوں کی عبادت" ہے جس میں
تمام کردار زنانہ ہیں جس کو "شانہی نکتان" کی لڑکیوں نے ۱۹۳۳ء میں شیکور کی
سالگرہ کے موقع پر کھیلا تھا۔ شیکور نے جدید طرز کے "واقعہ آمیز" ڈرامے بھی لکھے ہیں
مثلاً "راجہ رانی" مگر یہ اس قسم کے ڈراموں میں زیادہ کامیاب نہیں ہیں جیسا کہ
رمزی ڈراموں میں ہیں۔

۱۹۳۷ء میں شیکور نے "شانہی نکتان" کی لڑکیوں اور لڑکوں کو لیکر ہندوستان کے
مختلف مقامات کا سفر کیا اور وہاں اپنے ڈرامے پیش کئے، ان کی آمدنی اور
عطیات سے "شوا بھارتی" کو استحکام بخشا، اس سلسلہ میں پہلی مرتبہ جزیرہ سیلون بھی
گئے جہاں ان کی بڑی قدر و منزلت کی گئی، خود شاعر نے اس مقام کو بید پسند کیا۔
ان کے اس ڈرامائی سفر میں ان کا تازہ ترین ڈرامہ "رڈ اولینڈ" بھی پیش

کیا گیا جس میں دورِ جد کی میکاشکی تہذیب کی مذمت کی گئی ہے کہ اس نے فطرت کی سادگی اور اس کے حسن کو مجروح کیا ہے۔

رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنے مشن کی تبلیغ اور دشوا بھارتی کو دنیا کے تمام تمدنوں کا مرکز بنانے کے لئے دنیا کا مختلف زمانوں میں سفر کیا جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آچکا ہے، اسی ضمن میں ۱۹۲۵ء میں روس سے بھی دعوت نامہ آیا تھا یہ وہاں گئے اور نوجوان روس کی تعلیمی حالت کا مطالعہ کیا، اس ملاقات کی وجہ سے ان غلط فہمیوں کا ایک سد تک ازالہ ہوا اور روس کے متعلق عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں، ٹیگور روس کی تنظیم اور مزدوروں کی حکومت سے جید متاثر ہوئے۔ تمدنی اتحاد کے سلسلہ میں شاہ ایران نے بھی انھیں بلایا تھا، واپسی پر یہ اپنے ساتھ وہاں کے مشہور ادیب اور شاعر پود داؤد کو بھی ساتھ لے گئے۔

”شانتی نکتان“ کے مختلف پیلوؤں کا یہ خاکہ اس ادارہ کی حقیقی اسپرٹ کے سمجھنے کے لئے کافی ہے، نہ صرف اس ادارہ کے سمجھنے میں یہ مدد ہوگا بلکہ خود شاعر کی شخصیت کے سمجھنے میں بھی، کیونکہ ”شانتی نکتان“ شاعر کے باطن اور اس کے شاعرانہ تخیلات کا جیتا جاگتا مرتع ہے۔